

भारतीय सांस्कृतिक एकता के स्तम्भ

सम्पादक : रूपनारायण

गांधी शांति प्रतिष्ठान
नई दिल्ली

प्रकाशक

गांधी शांति प्रतिष्ठान

221/223 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग

नई दिल्ली-110002

प्रथम संस्करण 1999

मूल्य : तीन सौ रुपये

ISBN 81-85411-18-2

कवर साभार : असलम बेग, ऋतु भार्गव, शैल सिन्हा

लेजर टाइपसेटिंग इन्नोवेटिव प्रोसेसर्स, 4819/24, अंसारी रोड,
नई दिल्ली-110002

समर्पण

उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, जिनमें मेरी माता स्व श्रीमती शर्बती देवी, मेरी बड़ी बहन स्व श्रीमती गुणवती देवी एवं छोटी बहन श्रीमती शांति देवी वैश्य भी सम्मिलित हैं, जिनके साथ अनेक अवसरो पर मुझे विभिन्न जेलो मे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

रूपनारायण

दो शब्द

हमारा देश एक विशाल देश है। इसमें विश्व के सर्वाधिक धर्मों का समावेश है। हिन्दू धर्म के साथ-साथ बौद्ध, जैन और सिख धर्मों का प्रादुर्भाव इसी देश में हुआ। पारसी, ईसाई, बहाई और इस्लाम धर्म भी इस देश की मिट्टी में रचे-बसे हुए हैं। सूफी और भक्ति आंदोलन से कई सम्प्रदायों का भी जन्म इसी भारत में हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायों के बीच आपस में ऐसा लगता है कि असहिष्णुता की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। यहाँ तक कि कभी-कभी इसका हिसक परिणाम भी आम लोगों को सहना पड़ता है। धर्म और जाति के नाम पर समाज को बाटने और वोट बंटोरने की राजनीति करके सत्ता को हथियाने की कोशिश जो अलग-अलग राजकीय पक्ष से हो रही है वह भी चिंता का विषय है। इसके अतिरिक्त हमारे दिलों में एक-दूसरे के धर्मों के प्रति सहनशीलता और शालीनता की कमी दिखाई देती है। इसका मूल कारण शायद अज्ञानता है। धर्म-निरपेक्ष समाज के नागरिक होने के नाते भी विद्यालय से लेकर विद्यापीठ तक कहीं भी अलग-अलग धर्मों के बारे में शिक्षण का अभाव दिखाई देता है।

इस पुस्तक में सभी धर्मों और सम्प्रदायों के लगभग 150 आस्था स्थलों के बारे में आवश्यक सामग्री एकत्रित की गई है जो हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही समयोचित और महत्वपूर्ण हैं। इनमें से बहुत से पूजा स्थल और आस्था स्थल ऐसे हैं जहाँ हर वर्ष सभी धर्मों के लोग पवित्र त्यौहार समवेत होकर मनाते हैं। भारत के बाहर से भी लोग ऐसे अवसर पर आते रहते हैं। हमारे सत, साधु और सूफी मार्ग दर्शकों का भी वर्षों का ध्यान, तप और जप के द्वारा ही तीर्थ भूमि भारत को समन्वय संस्कृति का एक ज्वलंत और सजीव उदाहरण के रूप में विश्व में आज भी मान्यता है।

सरल भाषा और सुंदर शैली का पुस्तक में दर्शन होता है। आज के समय में यह पुस्तक सभी के लिए, विशेषकर युवा मित्रों के लिए, एक सही दिशा दिखाने वाला विनम्र प्रयत्न है। इस पुस्तक को प्रकाशित करने का मुख्य उद्देश्य है कि देश के सभी निवासी अपने धर्म के साथ-साथ दूसरे के धर्मों

का भी समुचित आदर करें। आशा है कि यह पुस्तक सर्वधर्म सम्भाव के उद्देश्य को सफल करने में सहायक सिद्ध होगी और आगे चलकर हम सब सर्वधर्म सम्भाव पर अमल करेंगे।

महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे के पथ पर चलने वाला महान कर्मयोगी और युवा जगत के हृदय-सम्राट पाण्डुरंग सदाशिव साने, जिनको हम साने गुरुजी के नाम से जानते हैं, उनकी जन्म शताब्दी पर हमारे गांधी और समाजवादी विचारक और 85 साल की उम्र में भी कार्यरत कर्मयोगी श्री रूपनारायणजी के हम आभारी हैं, जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए गांधी शांति प्रतिष्ठान को यह अवसर दिया।

आशा है कि इस पुस्तक का दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद करके प्रचार और प्रसार किया जायेगा। फिलहाल आर्थिक परिस्थितियों की वजह से यह पुस्तक सिर्फ हिन्दी में ही प्रकाशित की जा रही है।

सत्येन्द्र कुमार दे
मंत्री, गांधी शांति प्रतिष्ठान
नई दिल्ली

कुछ अपनी ओर से भी

भारत, जो किसी समय आर्यावर्त भी कहलाता था, एक अत्यंत ही प्राचीन देश है और इसकी संस्कृति भी इतनी ही प्राचीन है जितना यह देश। इस देश का इतिहास कहा से प्रारम्भ होता है यह कहना बहुत कठिन है। पुराणों के अनुसार यह लाखों वर्ष प्राचीन है। सतयुग से प्रारम्भ होकर कलयुग तक हजारों लाखों वर्ष का इतिहास है भारत का। यदि हम इतना पीछे भी न जाये तब भी इसका इतिहास रामायण काल से माना जाना चाहिए। भगवान राम ने जब अवतार लिया तो भी मौटे तौर पर इसका इतिहास दस हजार वर्ष पीछे से प्रारम्भ होता है। भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है, उन्होंने तत्कालीन समाज में ऐसे मूल्य स्थापित किए जो आज भी हमारे जीवन के आदर्श हैं। उन्होंने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर 14 वर्ष वन में व्यतीत करना स्वीकार किया, भाई भाई का प्रेम जो राम और लक्ष्मण तथा राम और भरत के बीच था, उसे आज भी उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। राम की अनुपस्थिति में भरत ने राजगद्दी पर बैठना स्वीकार नहीं किया, अपितु वे केवल राम के एक सेवक के रूप में ही अयोध्या का राजकाज चलाते रहे।

राम का जन्म त्रेतायुग में हुआ था। उनके पश्चात् भगवान श्रीकृष्ण ने द्वापर में अवतार लिया। द्वापर युग भी आज से पांच हजार वर्ष पूर्व से अधिक का समय था। भगवान श्रीकृष्ण को चौबीस कलाओं से पूर्ण अवतार माना जाता है। महान ग्रन्थ गीता का उपदेश श्रीकृष्ण के द्वारा ही दिया गया तथा कौरव पाण्डवों का युद्ध भी इसी युग में हुआ जिसे 'महाभारत' का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि यह युद्ध देशव्यापी था। यह युद्ध इतना विकराल था कि जिसके परिणामस्वरूप केवल कुछ पुरुष ही जीवित बचे और लाखों स्त्रियाँ विधवा हो गयी थीं। इस युद्ध के कारण इतनी बर्बादी हुई कि मानो पूरी सभ्यता ही नष्ट हो गई हो। महाभारत युद्ध के पश्चात् द्वापर समाप्त होकर कलयुग प्रारम्भ हुआ जो अभी भी चल रहा है। कलयुग के प्रारम्भिक काल

का कोई विधिवत् इतिहास उपलब्ध नहीं है। इसी कारण इस काल को 'अन्धा युग' भी कहा जाता है। केवल पौराणिक कथाओं से ही इस काल का कुछ इतिहास जाना जा सकता है। यह अन्धा युग ढाई हजार वर्ष रहा है। इसके पश्चात् भगवान् बुद्ध ने अवतार लिया। जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर भगवान् महावीर ने भी लगभग उसी समय जन्म लिया था। यहाँ से नये युग का प्रारम्भ हुआ जिसका विधिवत् इतिहास उपलब्ध है। भगवान् बुद्ध और महावीर ने अहिंसा का प्रचार किया और सारे भारत में सामाजिक दायित्व के प्रति पुनः जागृति उत्पन्न हुई। इस प्रकार से भगवान् बुद्ध और भगवान् महावीर के काल को 'स्वर्णयुग' भी कहा जाता है। भगवान् बुद्ध के लगभग दो सौ वर्ष पश्चात् सम्राट् अशोक महान् ने जन्म लिया और उसने बौद्ध धर्म को 'राजधर्म' घोषित किया।

बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भारत की सीमाओं को लाघकर चीन, तिब्बत, अफगानिस्तान, जो उस समय भारत का ही एक भाग था, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों में पहुँचा। विशेष रूप से बर्मा, इण्डोनेशिया, थाईलैण्ड इत्यादि में। भारत से तो बौद्ध धर्म एक प्रकार से लुप्त ही हो गया, किन्तु अन्य अनेक देशों में यह अभी भी उन देशों के निवासियों की आस्था और दिनचर्या का प्रमुख अंग माना जाता है। बौद्ध धर्म के ह्रास और वैदिक धर्म की पुनः स्थापना का श्रेय आदिशंकराचार्य महाराज को जाता है।

वेदों की उत्पत्ति कब और कहा हुई, निश्चित रूप से कुछ कहना कठिन है। अपितु इतना तो कहा ही जा सकता है कि वेदों के ज्ञान से भारत को अमूल्य आध्यात्मिक सम्पदा प्राप्त हुई और यह सम्पदा अभी भी वैदिक धर्म के रूप में यहाँ के जन जीवन की आस्था का स्रोत बनी हुई है।

इस देश की परंपरा रही है कि यहाँ जो भी भारत के बाहर से लोग आये, उन सभी का स्वागत हुआ है। चाहे वे किसी भी धर्म के अनुयायी रहे हों। ईसा मसीह का जन्म दो हजार वर्ष पूर्व येरुसलम में हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि जब उनको सूली पर चढ़ाकर उतारा गया तो उनकी मृत्यु नहीं हुई थी और उनका शरीर देवयोग से गायब हो गया था। ऐसी भी धारणा है कि वे कश्मीर में आये थे और उनकी कब्र कश्मीर में ही कही बनी हुई है। हजारों ईसाई धर्मावलम्बी भारत में आये और वे भी यहाँ के स्थायी निवासी बन गये। इसी प्रकार यहूदी, पारसी इत्यादि भी भारत में आये और वे यहाँ के स्थायी निवासी बन गये। हजरत मोहम्मद, जिनका जन्म चौदह

सौ वर्ष पूर्व अरब में हुआ था, उनके अनुयायी भी लगभग बारह सौ वर्ष पूर्व समुद्र के मार्ग से दक्षिण भारत के अनेक स्थानों में आये और यही के स्थायी निवासी हो गये। इन सभी समुदायों ने अपने अपने पूजा स्थलों, इबादतगाहों, मस्जिदों व गिरजाघरों इत्यादि का निर्माण किया। जिनके लिए तत्कालीन शासकों ने भूमि व आर्थिक सहायता इत्यादि सहर्ष प्रदान की। धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। नौ सौ वर्ष पूर्व महमूद गजनवी ने अनेकों बार भारत पर हमला किया और यहाँ के अनेक मदिरों इत्यादि को ध्वंस कर अथाह सम्पत्ति लूटकर गजनी वापस चला गया। उसके पश्चात् अफगानिस्तान के रास्ते से अनेक अन्य मुस्लिम बादशाहों ने भारत पर हमले किए और उनमें से अधिकांश इस देश के स्थायी निवासी बन गये। आखिरी हमला बाबर का हुआ और वह भी अतत यहाँ का ही निवासी हो गया और उसके पश्चात् उसके वंश का मुगल साम्राज्य इस देश में तीन सौ साल तक रहा। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात् अंग्रेजी शासन का दौर प्रारम्भ हुआ जिसका अंत 15 अगस्त, 1947 के दिन हुआ। लेकिन अंग्रेजों की 'बांटो और राज करो' की नीति के कारण यह देश भारत और पाकिस्तान, दो भागों में विभाजित हो गया।

उपरोक्त ऐतिहासिक तथ्यों को इसलिए उद्धृत किया है जिससे हम यह समझ सकें कि इस देश में सैकड़ों हजारों वर्षों से भिन्न भिन्न सम्प्रदायों व धर्मों के लोग आते रहे और यहाँ के स्थायी निवासी बनते रहे। जितने भी संप्रदाय भारत के बाहर से यहाँ आये वे सब अपनी भाषा, अपनी सभ्यता, अपनी धार्मिक परंपराओं इत्यादि को अपने साथ लेकर आये जो प्रायः भारत के मूल निवासियों से सर्वथा भिन्न थी। इस भिन्नता के होते हुए भी भारत के मूल निवासियों और जो लोग भारत के बाहर से आकर यहाँ बसे, कालांतर में उनके मध्य सामंजस्य पैदा हुआ और यह भिन्नता शनैः शनैः दूर होती गयी और सब एक दूसरे की परंपराओं से प्रभावित हुए। सभी धर्मों व संप्रदायों के आराधना स्थल हजारों की संख्या में इस देश में विद्यमान हैं जिनके माध्यम से अपनी अपनी आस्थानुसार इस विश्व के निर्माता (ईश्वर) को याद किया जाता है। भिन्नता के कारण कोई विरोध नहीं है बल्कि सहिष्णुता के ही दर्शन होते हैं। यही इस देश की परंपरा रही है और इसी कारण भारत अन्य देशों से सर्वथा भिन्न है जहाँ बिना किसी धार्मिक भेदभाव के समरसता का प्रवाह निरंतर जारी है।

यह देश, भारत और पाकिस्तान में विभाजित होने के उपरान्त भी यहाँ भारत में सैकड़ों की संख्या में मुसलमानों के ऐसे आस्थास्थल मौजूद हैं जिनकी यात्रा (जियारत) के लिए पाकिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों के लाखों मुस्लिम निवासी प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। विश्वविख्यात दरगाह गरीबनवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे अजमेर शरीफ भी कहा जाता है, दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया और दरगाह बन्दा नवाज इत्यादि ऐसे स्थल हैं भारत में जहाँ ससारा भर के लाखों लोग यात्रा कर हाजिरी देना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में विशेष रूप से सिख धर्मावलम्बियों के ऐसे गुरुद्वारे हैं जिनके दर्शनो के लिए प्रतिवर्ष हजारों सिख पाकिस्तान जाते हैं। इस देश के प्रमुख संप्रदाय हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई एक दूसरे के पूजनीय व वन्दनीय आस्था स्थलों इत्यादि को इस देश की मिली जुली सांस्कृतिक धरोहर के रूप में स्वीकार करते हैं।

यह एक चिन्ता का विषय अवश्य है कि इस देश के बंटवारे के पश्चात् यहाँ के निवासियों में जिस एकरसता की आशा की जाती थी, वह अभी भी कुछ दूर ही है। विभिन्न धर्मों के पूजनीय वन्दनीय आस्था केंद्रों के प्रति जो आदर, सम्मान की भावना होनी चाहिए, उसका अभाव बना हुआ है। इसका कारण शायद यही है कि इस देश के निवासियों ने इन स्थानों के महत्व को पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया है। पड़ोसी धर्म का तकाजा है कि हमारे पड़ोस में यदि कोई भिन्न धर्मावलम्बी निवास करता है तो हम उसकी आस्था व भावना का आदर करना सीखें। हमें अपने पड़ोसी धर्म को निभाना सीखना होगा और जिस काम से पड़ोसी की आस्था और भावना को ठेस लगे, ऐसा काम नहीं करना है। तभी इस देश में समरसता का संचार होना संभव हो पायेगा।

सिख धर्म के सस्थापक गुरु नानकदेव का जन्म अब से लगभग पाँच सौ वर्ष पूर्व हुआ था। यद्यपि उनका जन्म हिन्दू परिवार में हुआ किंतु उनकी यह सीख थी "न कोई हिन्दू न कोई मुसलमान" इस देश के रहने वाले सभी एक हैं। इसी तथ्य को दृष्टि में रखते हुए अमृतसर में जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा 'स्वर्ण मंदिर' बना हुआ है, उसकी आधारशिला साईं मियां मीर द्वारा रखी गई थी। आपसी भेदभाव व ऊंचनीच की भावना को समाप्त करने की दृष्टि से 'लगर' प्रथा चालू की गयी, जहाँ बगैर किसी भेदभाव के सब लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकें। सिख धर्म के अन्य गुरुओं ने भी इस

सीख का अक्षरशः पालन किया है और इस प्रथा के दर्शन आज भी समस्त गुरुद्वारों में किये जा सकते हैं, जहाँ हजारों की संख्या में लोग बगैर किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर भोजन करते हैं।

रामकृष्ण परमहंस और उनके विश्वविख्यात शिष्य विवेकानन्द ने भी भारतीय समरसता का ही प्रतिपादन कर इस देश के निवासियों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अनेक मुस्लिम सूफियों ने भी, जिनकी मजारें दरगाहों के रूप में यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी सब धर्मों की एकता का प्रचार किया और यही कारण है कि इन दरगाहों पर मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य धर्मों के लोग भी जाकर मन्तव्य मांगते हैं और अपनी श्रद्धा व सम्मान प्रकट करते हैं। इस देश में ऐसे अनेक गिरजाघर हैं जहाँ सभी धर्मों के लोग जाकर मरियम और ईसा के प्रति श्रद्धा व आदर प्रदर्शित करते हैं।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपना सारा जीवन सांप्रदायिक सदभावना की स्थापना हेतु व्यतीत किया और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनका बलिदान भी हुआ। महात्मा गांधी ने अपनी प्रातःकालीन व सायंकालीन प्रार्थना में सभी धर्मों के प्रवचनों को शामिल किया ताकि सब धर्मों के प्रति सम्भाव की भावना बनी रहे।

यह पुस्तक क्यों?

यह पुस्तक इसी दृष्टि से प्रकाशित की जा रही है कि हमें विभिन्न धर्मों से संबंधित उनके पूजनीय व वन्दनीय स्थानों की जानकारी मिल सके और संभव हो तो उन स्थलों की यात्रा भी करें जिसके द्वारा हमें एक दूसरे की भावनाओं का आदर करने का अवसर मिल सके। इस पुस्तक में डेढ़ सौ के लगभग ऐसे स्थानों का विवरण उनके चित्रों सहित दिया गया है जो सभी प्रमुख धर्मों से संबंधित हैं। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी और बहायी सम्प्रदायों से संबंधित स्थलों की जानकारी दी गई है। हमारा मानना है कि इस पुस्तक के अध्ययन से हमारे अंदर साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना पैदा होगी और हम विशाल भारत की एकता के दर्शन निकट से कर सकेंगे। हजारों वर्ष पुरानी हमारी सभ्यता, जिसमें समय समय पर अनेक प्रवाह सम्मिलित हुए हैं, भारत की सांस्कृतिक एकता के आधार हैं जिनको न केवल समझना और जीवित रखना है बल्कि उन्हें सशक्त बनाना है। इस देश के इतिहास को समझने के लिए हमें इन स्थानों से सहायता

मिलेगी। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि इन स्थानों को हम अपनी हजारों वर्षों पुरानी सभ्यता के प्रतीक के रूप में जीवित व सुरक्षित रखें।

साम्प्रदायिक सौहार्द का वातावरण निर्माण करने की दृष्टि से यह हमारी तीसरी पुस्तक है। पूर्व दो पुस्तकें सर्व सेवा सघ प्रकाशन, वाराणसी द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं। प्रथम पुस्तक राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हमारे पर्व (जिसे हाल ही में 'स्वामी प्रणवानन्द साहित्य पुरस्कार वर्ष 1995' से सम्मानित किया गया है) तथा दूसरी 'भारतीय सह अस्तित्व के प्रतीक विभिन्न धर्म' है जिनका व्यापक स्वागत किया गया है। ऐसी पुस्तकों के प्रकाशन की जरूरत उस समय बहुत तीव्रता से महसूस की गई जब दिसम्बर सन् 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को नष्ट कर दिया गया और जिसके परिणामस्वरूप देश के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगे भड़के और सैकड़ों बेगुनाह लोग स्त्रियां व बच्चों सहित मारे गए और करोड़ों अरबों रुपये की सम्पत्ति नष्ट कर दी गई।

इस पुस्तक में कुछ ऐसे स्थानों का विवरण भी शामिल किया गया है जो सकीर्ण अर्थ में धार्मिक स्थल तो नहीं हैं अपितु इस देश के जन जीवन में उनकी अपार महत्ता है और जो लाखों देश विदेश के लोगों के लिए श्रद्धा व आदर के केंद्र बने हुए हैं। उदाहरणस्वरूप सेवाग्राम आश्रम, राजघाट समाधि, जलियावाला बाग, महर्षिर्मण आश्रम, स्वामी विवेकानन्द स्मृति केंद्र, इत्यादि। ये ऐसे स्थल हैं जिनके दर्शन कर लोगों में आध्यात्मिक आस्था व देश के प्रति सेवाभाव का संचार होता है। इस पुस्तक में भारत के अतिरिक्त नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका व तिब्बत में स्थित कुछ स्थानों का विवरण भी शामिल किया गया है।

जब वर्तमान पुस्तक के प्रकाशन का सकल्प मन में उठा तो हमने यह नहीं समझा था कि यह कितना कठिन काम है। इस विशाल देश में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, चारों दिशाओं में ये सभी स्थल फैले हुए हैं। इनके लिए उचित सामग्री इकट्ठा करना एक दुष्कर कार्य था और खासकर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, जिसकी आयु 84 वर्ष हो चुकी है। इस पुस्तक के लिए सामग्री व चित्र जमा करने का कार्य हमारे अनेकों सहयोगियों और मित्रों द्वारा ही पूरा किया गया है। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र ही रहा हूँ। इस पुस्तक के प्रकाशन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए वल्कि यह एक सामूहिक प्रयास है जो इस पुस्तक के रूप में

फलीभूत हुआ है। मैं अपने उन सहयोगियों व मित्रों के प्रति नतमस्तक हूँ जिनका सहयोग मुझे प्राप्त हुआ है और उनमें से कुछ की चर्चा करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ।

श्री नन्द किशोर: श्री नन्द किशोरजी ओसियो (बीघापुर) जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और भारत में जो समाजवादी आंदोलन रहा है उससे निकट से संबंधित रहे हैं। जिन महानुभावों ने आजादी के पश्चात् समाजवादी आंदोलन की नींव इस देश में रखी है, उनसे नन्द किशोरजी का निकट का संबंध रहा है। वे एक यशस्वी पत्रकार व लेखक भी हैं। अनेक पत्रिकाओं का उन्होंने सम्पादन किया है। उन्होंने कठिन परिश्रम कर इस पुस्तक के लिए लगभग चार सौ पृष्ठ लिपिबद्ध कर हमें भेजे हैं। अधिकतर स्थानों का विवरण जो इस पुस्तक में दिया गया है उनके द्वारा ही तैयार किया गया है। निःसन्देह यदि वे यह विवरण उपलब्ध नहीं कराते तो इस पुस्तक का प्रकाशन लगभग असंभव ही था। मैं श्री नन्द किशोरजी के प्रति आभार व्यक्त करना अपना परम कर्तव्य मानता हूँ।

श्री बाबूलाल शर्मा: श्री बाबूलाल शर्मा हमारे अनन्य मित्रों में से हैं जो चिरकाल से गांधी शांति प्रतिष्ठान से संबंधित हैं। इस पुस्तक के प्रकाशन में मुझे उनका अभूतपूर्व सहयोग मिला है। श्री बाबूलाल शर्मा जी ने इस पुस्तक के लिए मुझे हर प्रकार से उत्साहित किया और यदि उनका सहयोग मुझे प्राप्त नहीं होता तो इस पुस्तक के प्रकाशन में सन्देह ही था। प्रकाशन संबंधी अनेक कठिनाइयाँ जो प्रायः उत्पन्न होती हैं, उन्होंने सुगमता से हल किया है। मैं उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करता हूँ।

गांधी शांति प्रतिष्ठान

गांधी शांति प्रतिष्ठान ने इस पुस्तक के प्रकाशन का दायित्व स्वीकार किया है, उसके लिए मैं प्रतिष्ठान के अधिकारियों का आभारी हूँ। इस पुस्तक के लिए उपयुक्त सामग्री व चित्र इत्यादि प्राप्त करने में जो प्रारम्भिक व्यय हुआ है उसकी व्यवस्था गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा की गयी है। प्रतिष्ठान की विभिन्न प्रदेशों में जो शाखाएँ हैं उनसे सलग्न श्री रमेश शर्मा (दिल्ली), श्री

हवलदार सिंह हलधर (बिहार), श्री चन्दनपाल (कलकत्ता), श्री अजीत बैन्यूर (केरल), श्री कृष्णचन्द सहाय (आगरा) का सहयोग भी मुझे प्राप्त हुआ है। इसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ। हमारे मित्र श्री रमेश गुप्ता (जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है) ने हिमाचल के मंदिरों का चित्रो सहित विवरण भिजवाया है, उनके प्रति भी मैं अपना सम्मान प्रकट करता हूँ। हरियाणा के श्री भोलाराम आर्य, उज्जैन के श्री अमृतलाल अमृत, इन दोनों महानुभावों का भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने अनेक स्थानों के विवरण और चित्र भिजवाये हैं। मिर्जापुर निवासी भाई शमशाद खां ने अनेक दरगाहों का सरल हिन्दी भाषा में अनुवाद कर विवरण भेजकर जो अपना अमूल्य सहयोग प्रदान किया है, उनके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ। राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, पटना के सचालक डॉ. रजी अहमद ने इस दिशा में अपना सहयोग प्रदान किया है, उनके प्रति भी मैं नतमस्तक हूँ।

बम्बई के विख्यात समाजकर्मी डॉ. असगर अली इजीनियर व उनके सहयोगी श्री असद बिन सैफ ने महाराष्ट्र में स्थित अनेक स्थानों की जानकारी चित्रों सहित भिजवाकर अपना सहयोग प्रदान किया है, उसके लिए भी मैं उनका ऋणी हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। पंजाब सिन्ध बैंक से संबंधित सरदार दयासिंह ने अनेक गुरुद्वारों के चित्र उपलब्ध कराये हैं, इसलिए वे भी हमारे धन्यवाद के पात्र हैं। ऐसे ही ईसाईयों की प्रमुख शिक्षा संस्था विद्या ज्योति से संबंधित फादर टी. के. जॉन (दिल्ली), श्री महताब चन्द जैन (दिल्ली), श्री रामबल्लभ अग्रवाल (जयपुर) ने भी अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है इसके लिए भी मैं उनका आभारी हूँ। श्री ई. आई. मालेकर ने भी सभी यहूदी स्थानों के विवरण व चित्र उपलब्ध कराये हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ। न्यू दिल्ली स्थित महाबौद्धी सोसायटी ऑफ इंडिया के सचालक भिक्षु डब्लू. मेघानन्द ने अनेक बुद्ध स्थलों की जानकारी उपलब्ध कराई है उनके प्रति भी मैं नतमस्तक हूँ। श्रीलंका में स्थित बौद्ध मंदिरों व स्तूपों की जानकारी चित्रों सहित डॉ. ए. टी. आर्यारत्ने ने उपलब्ध करायी है, इसलिए मैं उनके प्रति अपना आभार व आदर सम्मान व्यक्त करता हूँ। मैं दिल्ली निवासी जनाब नुसरत अली नासरी का भी आभारी हूँ जिनकी सहायता से अनेक महत्वपूर्ण दरगाहों की जानकारी प्राप्त हुई है। हमारे मित्र व पड़ोसी श्री अनवर अली देहलवी का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने अनेक दरगाहों से संबंधित विवरण व चित्र उपलब्ध कराये हैं। बहाई संप्रदाय के नई

दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय के प्रमुख डॉ ए के मर्चन्ट का भी आभारी हूँ जिन्होंने कमल मंदिर के चित्र व उसका विवरण भिजवाया है।

‘पहाड’ नामक ग्रन्थ के यशस्वी प्रकाशक व सम्पादक डॉ शेखर पाठक (नैनीताल) ने कैलाश और मानसरोवर के चित्र उपलब्ध कराकर अपना योगदान प्रदान किया है, उसके लिए भी मैं उनका ऋणी हूँ। भारत के अनेक क्षेत्रों में स्थित विभिन्न दरगाहों के प्रबंधकों का भी मैं आभारी हूँ जिनके माध्यम से इन दरगाहों के विवरण व चित्र प्राप्त हुए हैं। मैं अनेक गिरजाघरों और मंदिरों के प्रबंधकर्ताओं का भी आभारी हूँ जिन्होंने विभिन्न गिरजाघरों व मंदिरों की जानकारी चित्रों सहित उपलब्ध करायी है। श्री गंगा सभा हरिद्वार का भी मैं ऋणी हूँ जिन्होंने विश्व विख्यात व हिन्दुओं के प्रमुख आस्था स्थल हरिद्वार का विवरण चित्रों सहित भिजवाया है। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने भी अनेक मंदिरों के विवरण व चित्र भिजवाकर अपना योगदान प्रदान किया है। इन सबके अतिरिक्त और भी अनेक महानुभाव हैं जिनका योगदान मुझे प्राप्त हुआ है और मैं उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

इस पुस्तक के लिए उपयुक्त सामग्री जुटाने में डेढ़ वर्ष से अधिक का समय लगा है और इस कठिन परिश्रम के उपरांत भी कुछ स्थानों के चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसका हमें खेद है।

गांधी शांति प्रतिष्ठान के पुस्तकालय के सेवानिवृत्त ग्रन्थपाल श्री हरीशचन्द्र पंत के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक में छपी सामग्री का बहुत तन्मयता से प्रूफ रीडिंग किया है तथा भाषा संबंधी अनेक त्रुटियाँ दूर की हैं। ऐसे ही कुमारी सावित्री नेगी ने पाँच सौ पृष्ठों से अधिक की सामग्री बहुत सुंदर और साफ हिन्दी में टाइप की है जिस कारण पुस्तक की छपाई का कार्य सहज हुआ है। संजीव कुमार जिन्होंने इस पुस्तक की कम्प्यूटर डिजाइनिंग की है, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

प्रारंभ में इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या अनुमान से अधिक हो गई थी तथा ऐसे ही जिन स्थानों का विवरण व चित्रों का समावेश पुस्तक में होना था, उनकी संख्या भी अपेक्षा से अधिक हो गई थी। समस्या यह थी कि पृष्ठों व स्थानों का विवरण किस प्रकार मर्यादित संख्या तक सीमित किया जाये जिससे पुस्तक की मूल भावना को कोई ठेस नहीं पहुंचे। इस जटिल गुत्थी का समाधान गांधी शांति प्रतिष्ठान द्वारा प्रकाशित ‘गांधी मार्ग’ पत्रिका के

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, including sales, purchases, and expenses. It emphasizes the need for consistency and transparency in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data, including surveys, interviews, and focus groups. It highlights the importance of selecting appropriate samples and ensuring the reliability of the data collected.

3. The third part of the document describes the process of identifying and measuring the variables that influence the outcome of the study. It discusses the use of statistical techniques to analyze the data and draw meaningful conclusions.

4. The fourth part of the document discusses the importance of ethical considerations in research, including the need to obtain informed consent from participants and to protect their privacy and confidentiality.

5. The fifth part of the document discusses the importance of communicating the results of the study to the relevant stakeholders, including the academic community, policymakers, and the general public. It emphasizes the need for clear and concise communication and the use of appropriate visual aids.

6. The sixth part of the document discusses the importance of ongoing evaluation and improvement of the research process, including the need to monitor the progress of the study and to make adjustments as needed.

7. The seventh part of the document discusses the importance of maintaining a high level of integrity and honesty in all aspects of the research process, including the reporting of results and the handling of data.

8. The eighth part of the document discusses the importance of collaboration and teamwork in research, including the need to seek input from colleagues and to share knowledge and resources.

9. The ninth part of the document discusses the importance of staying up-to-date on the latest research in the field and the need to continuously learn and grow as a researcher.

10. The tenth part of the document discusses the importance of maintaining a positive attitude and a strong sense of purpose in the face of challenges and setbacks.

Phragmites

[illegible]

100

100

[illegible]

2000

विषय सूची

अध्याय एक

1	सेवाग्राम आश्रम — वर्धा	1
2	तिरुपति बालाजी — आन्ध्र प्रदेश	4
3	गगोत्री — उत्तराखण्ड	6
4	श्री महावीर जी — राजस्थान	8
5	श्री हरमन्दिर साहिब — अमृतसर	11
6	बोधगया — बिहार	13
7	दरगाह गरीबनवाज अजमेर शरीफ — राजस्थान	15
8	जलियोवाला बाग — अमृतसर	19
9	सेन्ट माइकेल चर्च — शिमला	25
10	राम जन्मभूमि अयोध्या — उत्तर प्रदेश	27

अध्याय दो

1	बदरीनाथ धाम — उत्तराखण्ड	30
2	काशी वाराणसी — उत्तर प्रदेश	33
3	दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया — नई दिल्ली	39
4	सारनाथ — उत्तर प्रदेश	42
5	गुरुद्वारा सीसगज — दिल्ली	43
6	मन्दिर श्री पद्मनाभ स्वामी — केरल	45
7	अवर लेडी ऑफ माउन्ट चर्च, बान्द्रा — महाराष्ट्र	47
8	सम्मेद शिखर पारसनाथ — बिहार	49
9	ज्वालामुखी मन्दिर — हिमाचल	51
10	कुरुक्षेत्र — हरियाणा	53

अध्याय तीन

1 श्री रामकृष्ण मिशन — पश्चिम बंगाल	58
2 श्री केदारनाथ — उत्तराखण्ड	65
3 हरिद्वार — उत्तर प्रदेश	67
4 गुरुद्वारा पटना साहिब — बिहार	71
5 माता वैष्णोदेवी — जम्मू	74
6 दरगाह हजरत बख्तियार काकी — दिल्ली	76
7 श्रवणबेलगोल — कर्नाटक	78
8 राजगृह — बिहार	82
9 सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च — नई दिल्ली	83
10 मन्दिर सोमनाथ — गुजरात	84

अध्याय चार

1. श्रीकृष्ण जन्म स्थान, मथुरा — उत्तर प्रदेश	86
2 गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूरसाहब — महाराष्ट्र	88
3 पशुपतिनाथ मन्दिर — नेपाल	90
4. दरगाह हजरत साबिर कलियरी — उत्तर प्रदेश	91
5. मन्दिर कन्याकुमारी — तमिलनाडु	94
6 चित्रकूटधाम — मध्य प्रदेश	95
7 सेन्ट जेम्स चर्च — दिल्ली	99
8 ब्रजेश्वरी देवी मन्दिर — हिमाचल	99
9. कुशीनगर — उत्तर प्रदेश	101
10 हस्तिनापुर — उत्तर प्रदेश	103

अध्याय पांच

1 पंढरपुर — महाराष्ट्र	106
2 प्रयागराज — उत्तर प्रदेश	107
3 गुरुद्वारा रकाबगज साहिब — नई दिल्ली	110
4 पावापुरी — बिहार	111
5. दरगाह बिहार शरीफ — बिहार	113
6 कामाख्या देवी — असम	114

7 बौद्ध स्तूप, साची — मध्य प्रदेश	116
8 सेन्ट मेरी चर्च, सरधना — उत्तर प्रदेश	118
9 बहाई कमल मन्दिर — नई दिल्ली	119
10 अरविन्द आश्रम — पाण्डिचेरी	120

अध्याय छह

1 विवेकानन्द स्मृति मन्दिर — कन्याकुमारी	122
2 पंचवटी नासिक — महाराष्ट्र	127
3 वृन्दावन—मथुरा, उत्तर प्रदेश	129
4 गुरुद्वारा आनन्दपुर साहिब — पंजाब	131
5 दरगाह बाबा हाजी मलग — महाराष्ट्र	133
6 लुम्बिनी — नेपाल	136
7 शंभुजय पालीताणा — गुजरात	138
8 श्री अमरनाथजी — कश्मीर	139
9 राजघाट गांधी समाधि — नई दिल्ली	140
10 श्री अकाल तख्त — अमृतसर	143

अध्याय सात

1 तपोभूमि ऋषिकेश — उत्तराखण्ड	145
2 गुरुवायूर मन्दिर — केरल	147
3 रणकपुर — राजस्थान	148
4 चर्च सेन्ट थॉमस माउन्ट — तमिलनाडु	149
5 वैशाली — बिहार	150
6 गयाजी — बिहार	152
7 गुरुद्वारा कीरतपुर साहिब — पंजाब	153
8 दरगाह देवा शरीफ — उत्तर प्रदेश	155
9 साबरमती आश्रम — अहमदाबाद	157
10 श्रीनाथजी नाथद्वारा — राजस्थान	159

अध्याय आठ

1 मीनाक्षी मन्दिर, मदुरै — तमिलनाडु	162
-------------------------------------	-----

2 उज्जैन — मध्य प्रदेश	163
3 दरगाह हजरत वन्दानवाज — कर्नाटक	166
4 श्री वैद्यनाथधाम — बिहार	169
5 श्रावस्ती — उत्तर प्रदेश	171
6 देलवाडा आबू — राजस्थान	173
7 गुरुद्वारा ननकाना साहिब — पाकिस्तान	175
8. शिरडी के साईवावा — महाराष्ट्र	177
9 मन्दिर रामेश्वरम् — तमिलनाडु	181
10 गांधी स्मृति — नई दिल्ली	183

अध्याय नौ

1 कनखल — उत्तर प्रदेश	187
2 ओकारेश्वर — मध्य प्रदेश	188
3 गुरुद्वारा पौंटा साहिब — हिमाचल	191
4 दरगाह शेख सलीम चिश्ती — उत्तर प्रदेश	192
5 अम्याजी — गुजरात	196
6. साकास्या — उत्तर प्रदेश	197
7 पुष्करजी — राजस्थान	198
8 वृहदीश्वर मन्दिर — कर्नाटक	200
9. श्रीलालमन्दिर जी — दिल्ली	201
10 परली वैद्यनाथ — महाराष्ट्र	202

अध्याय दस

1 रजनीश आश्रम — पूना	204
2 जगन्नाथ धाम, पुरी — उड़ीसा	205
3 यमुनोत्री — उत्तराखण्ड	207
4 दरगाह ख्वाजा फरीदुद्दीन — पाकिस्तान	209
5 गुरुद्वारा बंगला साहिब — नई दिल्ली	211
6 गिरनार . मंगल क्षेत्र — गुजरात	212
7 अम्बकेश्वर — महाराष्ट्र	214
8. श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वरधाम — हिमाचल	216

9 स्वामी रामतीर्थ मिशन — दिल्ली	218
10 चर्च लेडी ऑफ डोलोर्स, त्रिचूर — केरल	220

अध्याय ग्यारह

1 नवद्वीपधाम — पश्चिम बंगाल	224
2 भगवान महावीर जन्म स्थली · वैशाली — बिहार	226
3 गोमुख — उत्तराखण्ड	228
4 लिंगराज मन्दिर — उड़ीसा	229
5 गुरुद्वारा दमदमा साहिब — पंजाब	231
6 दरगाह हजरत शाह कलदर, पानीपत — हरियाणा	232
7 द्वारिकाधाम — गुजरात	234
8 चर्च महादेवी मा मरियम, मोकामा — बिहार	235
9 कलकत्ता के प्रमुख तीर्थ — पश्चिम बंगाल	238
10 पारसी अग्नि मन्दिर — नई दिल्ली	240

अध्याय बारह

1 कैलाश-मानसरोवर, तिब्बत	243
2 दरगाह हजरत मिया भीर लाहौरी — पाकिस्तान	247
3 महाबलिपुरम — तमिलनाडु	249
4 मंदिर चिन्तपुरणी — हिमाचल	250
5 सावन कृपाल रुहानी मिशन, दिल्ली	252
6 मनीकर्ण-कुल्लू — हिमाचल प्रदेश	255
7 गुरुद्वारा हेमकुट साहिब — उत्तराखण्ड	258
8 जुडा ह्याम सिनगॉंग — नई दिल्ली	260
9 ब्रज क्षेत्र — उत्तर प्रदेश	263
10 भगवान बुद्ध के अवशेष — श्रीलंका	265

अध्याय तेरह

1 प्रजापिता ब्रह्माकुमारी — माउन्ट आबू, राजस्थान	269
2 मुक्तिनाथ — नेपाल	273
3 ऋषभदेव केशरियाजी — राजस्थान	275

4 विन्ध्यावासिनी — उत्तर प्रदेश	276
5. दरगाह हाजी अली, मुम्बई — महाराष्ट्र	278
6 श्रृंगेरी शारदापीठ — कर्नाटक	279
7 कांचीवरम — तमिलनाडु	281
8 गंगा सागर — पश्चिम बंगाल	282
9 कालडी — केरल	283
10. श्री स्वामीनारायण गादी — गुजरात	285

अध्याय चौदह

1 श्रीकृष्ण 'इस्कॉन' मन्दिर — नई दिल्ली	288
2. नागेश्वर मन्दिर — पाकिस्तान	291
3 मन्दिर वेकटेश्वर स्वामी — हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश	293
4 हायसलेश्वर मन्दिर — कर्नाटक	295
5 श्रीरंगम् मन्दिर — तमिलनाडु	296
6 गढमुक्तेश्वर · गढ़गंगा — उत्तर प्रदेश	298
7 श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर — नई दिल्ली	300
8. जम्मू तीर्थनगरी, जम्मू-कश्मीर	301
9. दरगाह हजरत बल, श्रीनगर — कश्मीर	303
10. निरंकारी मिशन — दिल्ली	304
11 कोणार्क मन्दिर — उड़ीसा	306
12 महर्षि रमण आश्रम — तमिलनाडु	308
13 निर्मल हृदय — कलकत्ता	311
प्रदेशानुसार आस्था स्थलो की सूची	313

अध्याय एक

1. सेवाग्राम आश्रम, वर्धा

महाराष्ट्र

सेवाग्राम की अपनी एक शोभा एव कीर्ति रही है। आज भी सेवाग्राम आश्रम में पहुँचते ही एक विशेष प्रकार का सुकून मिलता है। इस शताब्दी का एक अनोखा व्यक्तित्व यहाँ रहा है। इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य के खिलाफ सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के दम पर जेहाद छेड़ने वाले महान व्यक्ति ने यहाँ अनेक प्रयोग किए। राष्ट्र की सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक चेतना जगाने के लिए सेवाग्राम का उपयोग हुआ। रचनात्मक कार्यों का प्रत्यक्ष पाठ यहाँ मिलता था। गांधी जीवनदर्शन के अनुकूल जीवन जीने का प्रयास करने वाले लोग यहाँ एकत्र होते थे। यहाँ से राष्ट्रसेवा, मानव सेवा की प्रेरणा प्राप्त होती थी। मार्ग दर्शन के लिए सेवाग्राम की ओर लोग नजर दौड़ाते थे। राष्ट्र का प्रकाश स्तम्भ यहाँ था। यहाँ से राष्ट्र को दिशा मिलती थी। सेवाग्राम राष्ट्र के भाग्य के लिए ध्रुवतारा बना। दुनिया की चहल-पहल, भागदौड़ से दूर भारत के दिल में (मध्य में) बसा है सेवाग्राम आश्रम। सेवाग्राम का सौभाग्य रहा कि उसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी प्रयोग स्थली के रूप में चुना। भारत के भाग्य को मोड़ देने वाले तथा स्वतंत्रता आंदोलन के कई महत्व के निर्णय सेवाग्राम में बापू कुटी में ही लिए गए। सेवाग्राम वर्धा से 6 किलोमीटर दूर सेगाव के पास स्थित है जिसे अब सेवाग्राम के नाम से जाना जाता है। इसे लोग बड़े सम्मान के साथ 'गैर सरकारी राजधानी' कहा करते थे। स्वर्गीय श्री जे. सी. कुमारप्पा कहते थे "किसी भी राजधानी का प्रमुख कार्य मुल्क की सेवा करना होता है। इस अर्थ में सेवाग्राम सचमुच ही भारत की राजधानी है।" सेवाग्राम ने देश के हित में काम करने वाली अनेक रचनात्मक संस्थाओं को जन्म दिया। सैकड़ों कार्यकर्ता, विद्वान यहाँ बापू की छत्रछाया में उनके प्रयोगों में लगे रहे।

स्वतंत्रता, समानता, बहुता, सहभागिता, सर्वधर्म सम्भाव, हिन्दू-मुस्लिम

एकता, हरिजनोद्धार, श्रम प्रतिष्ठा, नशाबंदी, खादी ग्रामोद्योग, कृषि गोपालन, ग्रामसेवा आदि के अनूठे प्रयोग बापू के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यहाँ से फैले। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह, शरीर श्रम, अस्वाद, भयवर्जन, सर्वधर्म समानता, स्वदेशी, स्पर्श भावना, जिन्हें 'एकादशव्रत' के नाम से जाना जाता है, को जीवन में उतारने का प्रयोग या इनके आधार पर जीवन शैली विकसित करने का प्रयोग बापू ने सेवाग्राम में किया। उपभोग के बजाय त्याग, सुविधा नहीं सेवा, दिखावा नहीं सादगी, स्वार्थ नहीं परमार्थ का सबक यहाँ फला फूला। बापू जिस समाज की रचना करना चाहते थे, उसकी आधारशिला यहाँ रखना चाहते थे। अपने सपनों का भारत बनाने में जिस साधन सामग्री का प्रयोग करना चाहते थे, उसकी प्रयोगशाला यहाँ आश्रम रहा। साधन शुद्धि एवं साध्य शुद्धि का अनोखा उपयोग—मेल यहाँ से विकसित करना चाहते थे। मानव निर्माण की इस प्रयोगशाला से अनेक देशभक्त, देशसेवक निकले, जिन्होंने समाज, राष्ट्र, मानवता के लिए अपना जीवन अर्पित किया। एक नई सभ्यता, संस्कृति का निर्माण करने की चाह रखने वाले लोगों की एकजुटता, साझेदारी, भागीदारी का शरणस्थल मिलनस्थल एवं उद्भवस्थल यहाँ स्थान रहा।

सेवाग्राम में सर्वप्रथम गांधीजी की शिष्या मीराबहन 1935 के अंत में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। गांधीजी ने भी शीघ्र ही यहाँ बसने का निश्चय कर लिया। सन् 1936 से गांधीजी स्वयं भी यहाँ आकर रहने लगे। धीरे-धीरे और झोपड़ियाँ भी बनने लगी तथा इसने एक आश्रम का रूप लेना शुरू किया। एक छोटा-सा गाँव देश और दुनिया के आकर्षण का केंद्र बनने लगा। लोगों की दृष्टि सेवाग्राम की ओर उठने लगी। आश्रम में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहा। विभिन्न जाति, सम्प्रदाय, धर्म के लोग यहाँ रहते तथा एक साथ भोजन करते, साथ काम करते। इसे आत्मनिर्भर एवं आदर्श स्थान बनाने का प्रयत्न गांधीजी ने किया। खुराक, सगठन, सफाई से लेकर देश और दुनिया की समस्याओं के बारे में गांधीजी के विचारों को यहाँ कार्यरूप में लाया गया। इन कार्यों को देखने के लिए देश विदेश से लोग यहाँ आते। श्रम की प्रतिष्ठा पर बापू विशेष जोर देते थे, इसलिए सभी आश्रमवासियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे पाखानों तथा आसपास की सफाई करें। इस मामले में गांधीजी स्वयं उदाहरण थे। गाँव के लिए आदर्श प्रस्तुत हो, लोग सीखें, इसलिए बापू ने आश्रम के झोपड़ी, घर उसी अनुरूप बनाने का आग्रह रखा।

‘बापू कुटी’, ‘बापू दफ्तर’ आश्रम के प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्थान हैं। आश्रम में ‘आदिनिवास’, ‘प्रार्थना भूमि’, ‘बा कुटी’, ‘बापूकुटी’, ‘बापू का सचिवालय’ (दफ्तर), ‘आखिरी निवास’, ‘रसोडा’ (रसोईघर), इसके साथ-साथ ‘परचुरेकुटी’, ‘महादेव कुटी’, ‘किशोर निवास’, ‘रुस्तम भवन’ (अतिथिगृह) आदि हैं।

प्रो अल्बर्ट आइन्सटीन ने गांधीजी के बारे में श्रद्धाजलि व्यक्त करते हुए कहा था “उनके पास किसी प्रकार की बाहरी सत्ता नहीं थी। वे एक ऐसे राजनीतिज्ञ रहे जिसकी सफलता कूटनीति या वुराई पर नहीं बल्कि अपने व्यक्तित्व द्वारा दूसरों को आश्वस्त कर देने की ताकत पर थी। वे नम्रता व बुद्धिमता में विजय हासिल कर चुके थे। उनके साधन दृढनिश्चय व एकचितता रहे। उन्होंने अपनी सारी शक्ति अपने देशवासियों को आगे बढ़ाने व उनके जीवन में सुधार लाने में लगायी। एक सीधे इन्सान का बडप्पन रखते हुए यूरोप की हृदयहीनता को सहा और इस प्रकार वे बहुत ऊँचे उठ गये। यह संभव है कि आने वाली पीढ़िया शायद ही विश्वास करें कि हाडमास का पुतला, एक ऐसा इन्सान कभी इस धरती पर जिया था।”

ऐसा सच्चा व्यक्ति सेवाग्राम आश्रम में रहा और यहाँ से स्वराज्य प्राप्ति के लिए अटूट प्रयास कर सफलता प्राप्त की। गांधीजी ने स्वयं किया इससे भी ज्यादा लाखों लोगों को प्रेरणा दी, उनकी प्रेरणा से लोग स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े, जूझे। आम आदमी, साधारण व्यक्ति में गांधी ने साहस की धारा बहाई।

गांधीजी ने इस प्रयोग भूमि और साधना स्थल से शस्त्रों के बिना, सत्य, अहिंसा से स्वराज्य प्राप्ति का मार्गदर्शन किया। सत्य, अहिंसा को व्यक्तिगत साधना से सामूहिक बनाया। आम जनता एवं समाज सेवकों के लिए भी जीवन में व्रतों की आवश्यकता सिखाई। स्वैच्छिक गरीबी को जीवन में अपनाने का संकल्प करवाया। साध्य एवं साधन शुद्धि का आग्रह रखा।

सर्वधर्म प्रार्थना, कताई, कृषि, गोपालन, सफाई, स्वराज्य के कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रमों की श्रृंखला, खादी ग्रामोद्योग, व्यक्ति एवं समाज को स्वराज्य की ओर ले जाने के लिए स्वावलम्बी एवं स्वदेशी का संकल्प करवाते थे। ऐसा था सेवाग्राम आश्रम जो आज भी हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। □

2. तिरुपति बालाजी

॥

वें कटेश्वर मन्दिर तिरुमले वेंकटाचल नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह पर्वत अति ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि विष्णु का श्री विग्रह अपने आप प्रकट हुआ। भारत में विष्णु के आठ विग्रह हैं, जो स्वयं प्रकट माने जाते हैं, उनमें यह तीसरा है।

वेकटेश्वर मन्दिर में भगवान बराह की लगभग दो मीटर खड़ी मूर्ति है। भगवान अपने करो में शख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हैं। मूर्ति को भीमसेनी कपूर युक्त चदन का तिलक लगाया जाता है। यहां मन्दिर में पूजा प्रतिदिन बड़ी साज-सज्जा और विधि विधान से होती है। मन्दिर के ऊपर स्वर्ण कलश है। उत्तर भारत के लोग वेकटेश्वर को केवल बाला जी कहते हैं।

वेकटेश्वर मन्दिर के निकट स्वामी पुष्करिणी नाम का एक विस्तृत सरोवर है, जिसके मध्य में एक मडप बना हुआ है जिसमें दशावतारों की मूर्तियां हैं। इस सरोवर में स्नान करने का विधान है। इस सरोवर के पश्चिम की ओर भगवान बराह का एक अन्य मन्दिर है। समीप ही एक नवीन कृष्ण मन्दिर भी है।

वेकटेश्वर मन्दिर से छह किलोमीटर की दूरी पर आकाश गंगा नाम का एक प्रपात है, जिसका जल एक कुड में गिरता है। इसी जल से वेंकटेश्वर की मूर्ति को स्नान कराया जाता है तथा मन्दिर के अन्य उपयोगों में भी लाया जाता है। यहां से दो किलोमीटर दूरी पर पापनाश तीर्थ है, जहां दो पर्वतों के मध्य में एक कुड और जलस्रोत है। यहां पर हाथी राम बाबा की समाधि और राधा-कृष्ण मन्दिर का बड़ा महत्व है। इसके अतिरिक्त वैकुण्ठ तीर्थ पाण्डव तीर्थ, जाबालि तीर्थ प्रमुख हैं।

वेकटेश्वर मन्दिर के समीप ही कल्याणकट नामक स्थान है। इस क्षेत्र में मुडन सस्कार कराना प्रधान कृत्य समझा जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियां भी मुडन कराती अथवा लट कटवाती हैं।

वेकटाचल पहाड़ी पर जाने के दो मार्ग हैं। एक पैदल वालों के लिए, दूसरा वाहनो के लिए पक्का मार्ग। पैदल मार्ग पर कपिल तीर्थ नामक एक सरोवर मिलता है। इसमें स्नान करके पर्वत पर चढ़ाई की जाती है। सरोवर के तट पर एक शिव मन्दिर है और उसके निकट गोपुर है। इसके आगे गैर हिंदुओं

का जाना मना है।

पर्वत पर वेकटेश्वर मन्दिर के आसपास कई धर्मशालाएँ हैं। देवस्थानम् ट्रस्ट के कई आवासगृह हैं, जिनमें रहने के लिए थोड़ा शुल्क देना पड़ता है।

वेकटेश्वर मन्दिर के निकट का स्टेशन तिरुपति पूर्व है। स्टेशन के आसपास की बस्ती का नाम तिरुपति है। यही से वेकटेश्वर पहाड़ी के लिए जाना पड़ता है।

तिरुमाला पूर्वी घाट की एक 2800 फुट की पहाड़ी पर स्थित एक छोटा-सा कस्बा है। पहाड़ी के नीचे तिरुपति की बस्ती है। हिंदुओं के लिए दोनों बस्तियों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि वेकटेश्वर भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं।

इस तीर्थ का महत्व इसी से आका जा सकता है कि वेकटेश्वर मन्दिर के दर्शनार्थ प्रतिदिन साठ हजार लोग आते हैं। ससार में कोई भी ऐसा धर्म स्थान नहीं है जहाँ पर इतनी अधिक संख्या में दर्शनार्थी आते हों।

ससार में तिरुपति बालाजी वेकटेश्वर से अधिक सम्पन्न अन्य कोई देव स्थान नहीं है। सन् 1996-97 में इस मन्दिर के चढ़ावे की आय 200 करोड़ रुपये से भी अधिक थी।

तिरुपति देवस्थान ट्रस्ट समाज के अनेक क्षेत्रों में अपना योगदान देता है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल तथा आयुर्वेद शिक्षा संस्थानों को चलाता है, जिसमें लगभग 12000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं। देवस्थान ट्रस्ट अनाथालय के माध्यम से आश्रयहीन लोगों की सेवा करता है। श्री वेकटेश्वर विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय तथा पशु चिकित्सा संस्थान भी देवस्थान ट्रस्ट के कार्य क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं। विश्वविद्यालय से 12 कॉलेज संबन्धित हैं। देवस्थान ट्रस्ट धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन भी करता है।

वेकटेश्वर मन्दिर की सम्पन्नता के बारे में पहले ही लिखा जा चुका है। शायद भारत में कोई ऐसा मन्दिर नहीं जिसमें वेकटेश्वर महादेव जैसे अमूल्य और अति सुंदर कलात्मक आभूषण हों। बालाजी वेकटेश्वर की साज-सज्जा में जो आभूषण हैं, उनका मूल्यांकन करना बड़ा कठिन है।

वेकटाचल माहात्म्य के अनुसार पद्मावती देवी के पिता राजा अशोक ने पहले स्वर्ण मुकुट बनवाया था। इसी तरह की गाँथा, वेकटेश्वर के दूसरे आभूषण सूर्य कटारी के बारे में भी कही जाती है। दूसरा स्वर्ण मुकुट कृष्णदेव ने 1513 में बनवाया था, तीसरा स्वर्ण मुकुट 1945 में तैयार हुआ।

सन् 1973 में देवस्थान ट्रस्ट ने ऐसा स्वर्ण मुकुट बनवाया जो वेकटेश्वर

के हीरो और जवाहरो से जड़े कटि हस्तम, शक, चक्र, कर्ण पत्रम से भी अधिक मूल्यवान और कलात्मक दृष्टि से सुंदर था।

सन् 1982-83 में बेल्जियम के एन्टवर्प से 3500 कैंरेट भार के चार करोड़ तीस लाख मूल्य के हीरे खरीदे गये। ये भी अपर्याप्त पाये गये तो बाद में देवस्थान ट्रस्ट ने बाजार से बाइस लाख के हीरे खरीदे। देवस्थान ट्रस्ट ने 26 किलोग्राम सोना दिया, जिसका स्वर्ण मुकुट बनवाया गया। यह स्वर्ण मुकुट विशेष अवसरों पर ही उपयोग में लाया जाता है।

अभी हाल ही में कुछ और आभूषण जोड़े गये हैं। बालाजी की आदम कद मूर्ति आपादमस्तक आभूषणों और रत्नों से मढ़ी हुई है।

इस मन्दिर में प्रतिदिन ही शुद्ध घी व अन्य मूल्यवान सामग्रीयुक्त कई मन लड्डुओं का भोग लगाया जाता है जिसे यात्री खरीद कर प्रसादस्वरूप अपने घरों को ले जाते हैं। मन्दिर में दर्शन करने के लिए मीलों लम्बी कतारें लग जाती हैं और घंटों कष्ट सहनकर श्रद्धालु यात्री श्री वेकटेश्वर भगवान के दर्शन कर आत्मविभोर होकर वापस लौटते हैं। □

3.

गंगोत्री

अनेक हिन्दू ग्रंथों में गंगोत्री अथवा मा गंगा का वर्णन अत्यंत ही आदर तथा श्रद्धापूर्वक किया गया है। हिमालय पर्वत की तेरह हजार फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित 'गोमुख' कदरा से निकलकर, अनेक दुर्गम स्थानों से होते हुए ऋषिकेश में समतल भूमि से गंगा का प्रवाह प्रारम्भ होता है तथा हरिद्वार होती हुई उत्तर भारत के अनेक स्थानों से गुजरकर, बंगाल में विशाल रूप धारण कर अंत में गंगासागर (बंगाल की खाड़ी) में विलीन हो जाती है। गंगा हजारों मील की यात्रा कर, लाखों एकड़ भूमि सींचती हुई करोड़ों लोगों का उपकार करती है। गंगा में छोटी बड़ी अनेक नदियां सम्मिलित होती हैं और प्रयागराज में यमुना एवं सरस्वती नदियां भी इसमें विलीन हो जाती हैं। जिस रास्ते से गंगा गुजरती है उस मार्ग के आसपास की लाखों एकड़ भूमि को सींच कर अन्न की वृष्टि करती है। जिन स्थानों से गंगा गुजरती है, उन सभी को तीर्थ

तथा पूजनीय स्थल माना गया है और हर वर्ष गंगा के किनारे अनेक स्थानों पर पर्व के रूप में हरिद्वार, गढमुक्तेश्वर प्रयागराज, वाराणसी, पटना व कलकत्ता इत्यादि में गंगास्नान का विशेष महत्व है। गंगा को विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न नामों से जाना गया है। जब तक यह हिमालय में रही, भागीरथी व गगोत्री के नाम से, ऋषिकेश के पास मैदानी क्षेत्रों में गंगा के नाम से तथा बंगाल में प्रवेश करते ही हुगली के नाम से जानी जाती है, जहाँ यह बहुत बड़ी नदी का रूप धारण कर लेती है।

गंगा के भारत भूमि पर अवतरण की कहानी अत्यंत ही रोचक शब्दों में वर्णित की गयी है। कहा जाता है कि एक बार वर्षा के अभाव में देश में भयंकर अकाल पड़ा और जल के अभाव से करोड़ों लोग पशुओं सहित प्यासे मरने के लिए विवश हो गये। रघुकुल के तत्कालिक राजा भगीरथ इस दयनीय दशा को देखकर अत्यंत ही दुखी तथा क्षुब्ध हुए। राजा भगीरथ को सुझाव दिया गया कि वे हिमालय में जाकर शिवजी की आराधना कर उनसे गंगा को भारत के मैदानी क्षेत्र में भेजने के लिए प्रार्थना करें। राजा भगीरथ ने हिमालय में जाकर शिवजी से अनुकूल वरदान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की, जिस स्थान पर तपस्या की गयी थी उस स्थान को 'गगोत्री' कहा जाता है। अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए और राजा भगीरथ के आग्रह पर गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने की आज्ञा प्रदान की। ऐसा माना जाता है कि गंगा गोमुख से निकल कर शिवजी की जटाओं में समाहित थी तथा राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी जटाओं को खोल दिया जो जल के रूप में प्रवाहित होकर वृष्टि के अभाव से त्रस्त लाखों-करोड़ों लोगों को सुख व आनन्द अनवरत देती रही। यह वही गंगा है जो अब हजारों मील की यात्रा करते हुए गंगासागर में विलीन हो जाती है।

हिंदुओं के लिए गंगा मा के समान पूजनीय है तथा हिन्दू इस पावन नदी को अत्यंत ही श्रद्धा व आदर देकर अपने आपको सौभाग्यशाली एवं गौरवान्वित अनुभव करते हैं। अपने जीवन में हिन्दू कम से कम एक बार अवश्य ही गंगा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करने की इच्छा रखता है। मा गंगा के प्रति आस्था का अनुमान इस धारणा से सहज ही लगाया जा सकता है कि यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति स्वयं गंगास्नान करने में असमर्थ रहे तो वह दूसरे स्नानार्थियों से प्रार्थना करता है कि जब वे गंगास्नान के लिए जायें तो एक डुबकी उसके नाम की भी अवश्य लगा लें। जो लोग गंगास्नान के लिए जाते हैं वे उस व्यक्ति विशेष की भावनाओं का

सम्मान करते हुए एक डुबकी उस व्यक्ति के नाम से भी लगाना नहीं भूलते हैं।

प्रमाणित सत्य है कि स्वच्छ बर्तन में रखा गया गगाजल कभी खराब नहीं होता और न ही उसमें कीड़े पड़ते हैं। गगाजल को पूजा-पाठ आदि शुभ कार्यों में उपयोग किया जाता है तथा उस जल का आचमन करने से मन और आत्मा की शुद्धि होती है। मृत्यु शैय्या पर पड़े व्यक्ति के कण्ठ में गगाजल की चन्द बूंदें डालकर समझा जाता है कि अब उसका मोक्ष निश्चित है। धन्य है गगा और गगाजल।

गंगोत्री की यात्रा के लिए देश की चारों दिशाओं से हजारों-लाखों लोग प्रतिवर्ष यात्रा कर अपने को धन्य मानते हैं। यद्यपि गंगोत्री का जल बर्फ के समान ठंडा होता है, प्रायः सभी यात्री उस जल में स्नान करना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। पहले गंगोत्री पहुँचने के लिए मार्ग अत्यंत कठिन एवं भयावह था किन्तु अब आवागमन के साधन सुलभ हो गये हैं, इसलिए गंगोत्री की यात्रा उतनी कष्टदायी नहीं है। यात्री 'जय गंगा माई' का उद्घोष करते हुए अपनी यात्रा पूरी करते हैं। उत्तराखण्ड के चार धामों में से 'गंगोत्री' का अपना अलग महत्व है। □

4. श्री महावीर जी

भावनात्मक एकता के वास्तविक प्रतीक के रूप में राजस्थान में एक ऐसा पावन, पवित्र और शांत तीर्थ स्थल है जो सभी जाति वर्ग, सम्प्रदाय के लोगों के लिए खुला है। यहां सभी सद्भाव से दर्शन तथा भक्ति का समान अवसर प्राप्त करते हैं तथा अपूर्व आनन्द का अनुभव करते हैं।

यह सुविख्यात दिगम्बर जैन तीर्थ, श्री महावीर जी, राजस्थान के पूर्व अंचल में करोली जिले के हिन्डौन उप खण्ड में गम्भीर नदी के सुरम्य तट पर स्थित है। दिल्ली-बम्बई रेलमार्ग की बड़ी लाईन पर श्री महावीर जी नाम का स्टेशन है जहां सभी गाड़ियां ठहरती हैं, स्टेशन से यह तीर्थ स्थल 7 किलोमीटर है। सड़क मार्ग द्वारा जयपुर से 140, आगरा से 170 तथा

दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर है। श्री महावीर जी रेलवे स्टेशन से तीर्थ क्षेत्र तक क्षेत्र कमेटी द्वारा निशुल्क बस की व्यवस्था है जो सभी ट्रेनो पर उपलब्ध रहती है।

ऐसा कहा जाता है कि कोई चार सौ वर्ष पूर्व चौबीसवे तीर्थकर श्री महावीर जी की मूंगा वर्णीय पाषाण की पदमासन दिगम्बर जैन प्रतिमा का भूगर्भ से उद्भव एक कृषक चर्मकार के हाथो हुआ था। यह प्रतिमा 1000 वर्ष प्राचीन है। इस चमत्कारी प्रतिमा के अतिशय से प्रभावित होकर बसवा निवासी दिगम्बर जैन श्री अमरचन्द बिलाला ने यहा एक विशाल मन्दिर का निर्माण करवाया। इस विशाल मन्दिर के गगनचुम्बी धवल शिखर एव कलशो पर फहराते जैन धर्म के ध्वज सम्यक दर्शन, ज्ञान व चरित्र का सदेश और अनुपालना की प्रेरणा देते हैं। मन्दिर की पार्श्व वेदी मे मूल नायक के रूप मे भगवान महावीर की मनोज्ञ प्रतिमा विराजमान है, मूल नायक के दोनो ओर तीर्थकर पुष्प देव एव आदिनाथ की प्रतिमाए हैं।

अन्य कलापूर्ण वेदियो मे अनेक तीर्थकरो की पाषाण प्रतिमाए एव धातु की दिगम्बर जैन प्रतिमाए हैं। मन्दिर के मुख्य कक्ष मे भगवान महावीर की उत्सव प्रतिमा बीचोबीच प्रतिष्ठित है। मन्दिर के भीतरी और बाहरी प्रकोष्ठो मे सगमरमरी दीवारो पर बारीक खुदाई से तथा भित्ति चित्राकन तथा उस पर सोने की पच्चीकारी के कार्य से मन्दिर की छटा को आकर्षक व प्रभावकारी बनाया गया है। मन्दिर की वाह्य परिक्रमा मे श्वेत सगमरमर पर दिगम्बर जैन आख्यानों के कलात्मक भाव उत्कीर्ण किए गए हैं। सुदर परिक्रमा पथ पर श्रद्धालुगण भक्ति से फेरी लगाते हैं। मन्दिर के चारो ओर विशाल कटला है और बीच मे कलापूर्ण देवालय है जिसके मुख्य द्वार के सम्मुख 52 फुट ऊचा सगमरमर से निर्मित मान/स्तम्भ है जिसके शीर्ष पर चार तीर्थकरो की प्रतिमाए हैं।

श्री महावीर जी का मन्दिर एक सुदर कटले के मध्य मे है। कटले के चारो ओर यात्रियो के आवास के लिए सुविधापूर्वक कमरे बने हुए हैं। कटले मे ही श्री महावीर पुस्तकालय, वाचनालय और अन्न पूर्ण भोजनशाला भी है। कटले का मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर मुखी है दूसरा छोटा द्वार दक्षिण मे है जहा से चरण चिन्ह छत्री का मार्ग है। कटले के प्रवेश द्वार के पास ही कटला प्रागण मे बाई ओर यात्रियो की सुविधा के लिए उचित मूल्य पर शुद्ध सामान प्राप्त कराने के उद्देश्य से एक उपभोक्ता भण्डार खोला गया है। कटले के पश्चिमी

भाग में कुन्द कुन्द विलय नाम से एक ओर सुसज्जित आवास गृह निर्मित किया गया है तथा पूर्वी भाग में चरण चिन्ह छत्री धर्मशाला कटले से जुड़ी हुई है। कटले के मुख्य द्वार के बाहर ही यात्रियों की सुविधा हेतु बहुत ही सुंदर स्वागत कक्ष बनाया गया है जहाँ पर 24 घंटे कर्मचारीगण यात्रियों को कमरे आदि उपलब्ध करवाने के लिए उपस्थित रहते हैं।

भगवान महावीर की प्रतिमा के पावन स्थल पर चरण चिन्ह प्रतिष्ठित हैं और वहाँ एक कलापूर्ण छत्री निर्मित है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर उद्यान विकसित किया गया है। इसी उद्यान में चरण चिन्ह छत्री के सम्मुख ही प्रांगण में 29 फुट ऊँचा महावीर स्तूप है जिसका निर्माण भगवान महावीर के 2500वें निर्वाण वर्ष में हुआ है। यहीं पर बच्चों के लिए एक सुंदर पार्क बनाया गया है, वही बहुत ही सुंदर बारादरी का निर्माण भी किया गया है जिसमें बैठकर यात्रीगण अलौकिक आनंद व शांति का अनुभव करते हैं।

महावीर जयन्ती के शुभ अवसर पर यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल 13 से वैशाख कृष्ण द्वितीय तक लक्ष्मी मेला लगता है। मेले में ध्वजारोहण, जयन्ती जुलूस, जलयात्रा, जिनेन्द्र रथ यात्रा और कलशाभिषेक आदि के सुंदर कार्यक्रम होते हैं। रात्रि में बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा एक दिन राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का भी आयोजन होता है। राष्ट्रीय स्तर के इस मेले में देश के सभी भागों से सभी समुदाय तथा वर्गों के लोग श्रद्धापूर्वक भाग लेते हैं।

यात्रियों के ठहरने के लिए सुविधाजनक कमरे, शौचालय स्नानगृह सहित उपलब्ध हैं। सामान्य धर्मशालाएँ भी चारों ओर बनी हुई हैं। इनमें यात्रियों की सुविधा के लिए बिस्तर, बर्तन व अन्य आवश्यक सामान उपलब्ध कराया जाता है।

क्षेत्र कमेटी द्वारा प्रतिवर्ष छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। अध्ययन हेतु पुस्तकें भी उपलब्ध करवाई जाती हैं, विधवाओं, असमर्थ तथा असहाय स्त्री-पुरुषों को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

दिगम्बर जैन अतिथय क्षेत्र श्री महावीर जी की प्रबन्धकारिणी कमेटी ने सम्पूर्ण सवाई माधोपुर जिले (करोली सहित) को विकलांगों के लिए कृत्रिम पैर लगवाकर सक्षम बनाने की दृष्टि से गोद लिया हुआ है। प्रत्येक वर्ष वार्षिक मेले के अवसर पर जयपुर में निर्मित कृत्रिम पैर उपलब्ध करवाये जाते हैं तथा विकलांगों को ट्राई-साइकिल व असहाय महिलाओं को सिलाई मशीन भी उपलब्ध करवाई जाती है।

अनेक संस्कृतियों के इस विशाल देश में विविधता में एकता के वास्तविक दर्शन श्री महावीर जी में होते हैं, इसलिए यह क्षेत्र एक पावन व पवित्र पूजा स्थल है जहाँ वर्ष भर श्रद्धालुओं का ताता लगा रहता है। □

5. श्री हरमन्दिर साहिब

अमृतसर नगर बसाने का निर्णय सन् 1570 में लिया गया था। इस स्थान का चुनाव एवं उस पर बसने वाले शहर की योजना गुरु अमरदास ने बनाई थी। उन्होंने अमृतसर शहर बनाने और बसाने का काम भाई जेठाजी (जो बाद में गुरु रामदास जी बने) को सौंपा था।

कहा जाता है कि एक बार सम्राट अकबर पंजाब के दौरे पर गया, वह गुरु अमरदास जी से मिलना चाहता था। गुरु अमरदास ने सम्राट अकबर से इस शर्त पर मिलना स्वीकार किया कि पहले वे सर्व साधारण के साथ जमीन पर बैठकर लगर में सबके साथ भोजन करें। सम्राट अकबर ने ऐसा ही किया। अकबर गुरु अमरदास से इतना प्रभावित हुआ कि उसने लगर को सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार की तरफ से कुछ योगदान करना चाहा किन्तु अमरदास ने लगर चलाने के लिए सरकारी सहायता लेने से इनकार कर दिया। जमीन का वह टुकड़ा जो बादशाह ने दिया उसी के घेरे में हरमन्दिर साहिब और गुरु रामदास का सरोवर आता है। यह सच है कि गुरु रामदास जी ने कुछ समय बाद तुग पिंड के चौधरी से एक चक खरीदा था।

सबसे पहले पीने के पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए सतोषसर नाम का ताल बनाया गया। उसके बाद पवित्र अमृत सरोवर की खुदाई का काम किया गया। साथ ही रहने के लिए मकानों, बाजारों, व्यापारिक केंद्रों, गोदामों और कारखाने आदि बनाने का भी कार्य आरंभ किया गया। आरंभ में इस स्थान को 'गुरु का चक्र', 'चक्र रामदास' और 'गुरु रामदासपुर' के नाम से जाना जाता था। बाद में पवित्र अमृत सरोवर तैयार होने के बाद इस शहर का नाम अमृतसर प्रसिद्ध हुआ।

गुरु रामदासजी ने सरोवर की खुदाई का काम अपने जीवनकाल में पूरा कर लिया था। सन् 1581 में ज्योति-ज्योत सौपी (दिवगत) से पहले उन्होंने गुरु गद्दी अपने छोटे सुपुत्र गुरु अर्जुनदेव को दी। गुरु अर्जुनदेव जी ने पवित्र अमृतसर में हरमन्दिर बनवाया और आसपास के भवन भी बनवाये। सन् 1589 में हरमन्दिर साहिब की नींव एक मुसलमान फकीर साईं मिया मीर से रखवाई। जब यह इमारत बनकर तैयार हो गई तो इसमें गुरुग्रन्थजी का प्रकाश सन् 1604 में किया गया। तब से अब तक ईश्वरीय वाणी का कीर्तन इस स्थान पर निरंतर जारी है।

हरमन्दिर साहिब का वर्तमान स्वरूप खालसा पथ की ओर से सन् 1765 में बनवाया गया। सन् 1762 में सिखों को दवा पाने में असफल होने पर अहमदशाह अब्दाली ने उसके पहले स्वरूप को बारूद से उड़ा दिया था।

जब लाहौर के गवर्नर से उसे पता लगा कि सिखों की अमरशक्ति का स्रोत हरमन्दिर साहिब के साथ-साथ अमृत सरोवर भी है तो अहमदशाह अब्दाली ने सिखों का विनाश करने के लिए अमृत सरोवर को मलबे और मरे हुए पशुओं की लाशों से भर दिया था।

सिख अपने अधिकारों के लिए जूझते रहे और उन्होंने सन् 1764 ई में जत्थेबन्द होकर इतनी शक्ति अर्जित कर ली कि अफगानों को हराने और उनमें से बहुतों को बंदी बनाने में सफल हुए। उन्हें सबक सिखाने के लिए कैदियों से सरोवर साफ कराया गया। बाद में कोई दण्ड न देते हुए उन्हें रिहा कर दिया गया।

महाराजा रणजीत सिंह ने 1830 में हरमन्दिर साहिब पर सोने के पत्तर चढ़वाये। अंग्रेजों के आने तक यह स्थान स्वर्ण मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था, क्योंकि हरमन्दिर साहिब और उसके ऊपर की मजिल पर सोने के पतरे चढ़े हुए थे। सिखों में इसका प्रचलित नाम दरबार साहिब है।

‘सच्चे पातशाह’ की कचेहरी अकाल तख्त का भवन गुरु हरगोविन्द साहिब ने बनवाया था। सरोवर के दोनों तरफ के अन्य भवन सिख मिसलों ने अठारहवीं सदी के अंत में बनवाये। मिसलों को अगल-बगल के निवासीय क्षेत्रों में स्थान दे दिया गया था, ताकि वे हरमन्दिर की पवित्रता कायम रखें एवं आक्रमणों से हरमन्दिर को आवश्यकतानुसार बचायें।

विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक तोशाखाना, दर्शनी ड्योढी, हरमन्दिर साहिब जाने के लिए मुख्य (घटाघर) द्वार के ऊपर पहली मजिल पर है। कुछ ऐतिहासिक अवसरों पर तोशाखाना की बहुमूल्य वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई

जाती है। इनमें हीरो से जड़ी हुई चादनी है जो निजाम हैदराबाद ने महाराजा रणजीत सिंह को भेंट की थी। इसके अतिरिक्त शिल्पकला का अद्भुत नमूना एक नीलम का मोर है, जिस पर हीरे जड़े हुए हैं। एक सदल की चवर है, जिसके एक लाख पैतालीस हजार रेशे हैं। तोशाखाना में महाराजा रणजीत सिंह का अपना हीरो का हार भी है। उन्होंने अपने पोते कवर नौनिहाल सिंह का सेहरा भी हरमन्दिर साहिब को भेंट कर दिया था।

हरमन्दिर साहिब के आम दिनों के लिये तो चादी के दरवाजे हैं लेकिन विशेष उत्सवों के अवसर पर सोने के पतरो से जड़े दरवाजे लगाये जाते हैं। यह सोने के दरवाजे भी तोशाखाने में सभाल कर रखे जाते हैं।

यात्रियों के लिये गुरु रामदास सराय और गुरुनानक निवास हैं। पंजाब सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा एक तीन-सितारा होटल और एक यूथ होस्टल भी बनाया गया है। □

6. बोधगया

बौद्ध धर्मावलम्बियों के लिये बोधगया अति पवित्रतम तीर्थस्थल है। बोधगया में ही सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे बुद्ध धर्म के मानने वालों की भाषा में 'सम्-सम्बोधि' कहा जाता है।

बोधगया बिहार राज्य में स्थित है। तेरहवीं सदी में तिब्बत के तीर्थ यात्री धर्म स्वामी इस स्थान पर आये थे। उन्होंने उस स्थान को, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वज्रासन के नाम से संबोधित किया है। सम्राट अशोक ने इस स्थान को 'सम्बोधि' की सज़ा दी। आजकल इसे बोधगया के नाम से जाना जाता है।

राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की आयु में जीवन के शाश्वत सत्य को जानने के लिए ऐश्वर्यमय जीवन, पत्नी और पुत्र को त्याग दिया था। सन्यासी के रूप में वनों में एकांतवास किया।

सबसे पहले वे अपने समय के प्रसिद्ध योगी आलार कालाम के पास गये। उनसे तमाम यौगिक क्रियाएँ सीखी, किंतु उनको आत्मसंतुष्टि नहीं हुई।

इसके बाद वे उदक रामपुत्र के आश्रम में रहे। उदक ने सिद्धार्थ को अरूप ध्यान की पद्धति सिखायी। किंतु सिद्धार्थ को उदक रामपुत्र के आश्रम में तमाम यौगिक अनुभवों से गुजरने के बाद भी आत्म सतोष नहीं मिला। उन्होंने उदक रामपुत्र का आश्रम भी छोड़ दिया।

घूमते हुए सिद्धार्थ निरजना नदी पर स्थित उरुवेला आये। उन्हें यह स्थान बहुत ही रमणीक लगा। पास में ही एक गांव था, जहां वे भिक्षा प्राप्त कर सकते थे और निरजना नदी पर स्थित उरुवेला में रहकर शाश्वत ज्ञान और दुःख मुक्ति के लिए प्रयत्न भी कर सकते थे।

उरुवेला में सिद्धार्थ के साथ कौडिन्य के अलावा चार अन्य व्यक्ति भी उनके साथ रहने लगे। वे पांचों व्यक्ति सिद्धार्थ के दृढ़ सकल्प से अत्यंत प्रभावित थे। वे सोचते थे कि अगर सिद्धार्थ को शाश्वत सत्य का ज्ञान हो गया तो वे भी उससे सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

इस विश्वास के साथ कि शुद्ध आचरण और दुःखों से आव्याक्तिक मुक्ति के लिए गहन तप आवश्यक है, छ साल तक सिद्धार्थ व्रत और उपवास के माध्यम से साधु जीवन जीते हुए गहन तपस्या में लीन रहे।

शारीरिक यंत्रणाओं, व्रत और उपवास से उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने महसूस किया कि व्रत और उपवास आदि बेकार हैं। इसके बाद उन्होंने सामान्य भोजन लेना आरंभ कर दिया।

सिद्धार्थ के इस आचरण से क्षुब्ध होकर उनके पांचों साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि सिद्धार्थ तपस्वी जीवन छोड़कर, जीवन के सुखों और भोगों की ओर उन्मुख हो गया है।

पौष्टिक भोजन लेने के कारण सिद्धार्थ शारीरिक और मानसिक रूप से पुनः स्वस्थ हो गये, लेकिन उन्होंने जीवन के शाश्वत सत्य के प्रति अपने आग्रह को नहीं छोड़ा।

एक दिन वे दृढ़ सकल्प के साथ, बोधिवृक्ष के नीचे कुशासन बिछाकर, पद्मासन में बैठ गये और मन ही मन यह निश्चय किया कि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक आसन से नहीं उठेंगे, भले ही शरीर क्षय हो जाये।

अति ही गहन ध्यान और मानसिक चिन्तन के पश्चात् उन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। निरजना नदी के किनारे जिस स्थल पर ध्यान, मनन और चिन्तन करते हुए सम्बोधि की प्राप्ति हुई थी, उसे बोधगया कहा जाता है। अपने प्राप्त

ज्ञान के आधार पर जिस धर्म का उन्होंने प्रचार किया उसे बौद्ध धर्म कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम भगवान या महात्मा बुद्ध कहे जाने लगे।

सबसे पहले सम्राट अशोक ने बोधगया में मन्दिर बनवाया। उसके बाद बुद्ध धर्म के अनुयायी इस धर्म स्थल को विकसित करते रहे हैं।

चीनी यात्री ह्वेनसांग जब सातवीं सदी में भारत आया, उसने मन्दिर और अशोक स्तम्भ देखा था। तमाम सुधारों और नवीनीकरण के बावजूद मन्दिर अपने मौलिक रूप में अभी भी विद्यमान हैं।

सदियों के अंतराल में इस स्थान पर अनेकों देवस्थान और भव्य स्मारक निर्मित किये गये हैं। प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु इस पवित्र स्थल की यात्रा करते हैं। समस्त बोध जगत में इस स्थान का विशेष महत्व है। इसी कारण विभिन्न देशों की हुकूमतों ने भगवान बुद्ध की स्मृति में अनेक कलात्मक भवनों का निर्माण किया जिनमें बुद्ध की प्रतिमाओं को प्रतिष्ठित किया गया है। □

7. दरगाह ग़रीबनवाज़ अजमेर शरीफ

जिन महान आत्माओं ने भारत भूमि को अपनी अलौकिक प्रतिभा और आध्यात्मिक शक्ति से आलोकित किया, उनमें अजमेर के ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती का नाम उल्लेखनीय है। इसलिए भारत के प्राचीनतम नगरों में अजमेर के तीर्थराज पुष्कर में जहाँ हिन्दू स्नान कर अपने को धन्य मानते हैं वहाँ मुस्लिम अपनी श्रद्धा और अकीदत के फूल औलियाओं के सिरमौर ख्वाजा साहब के मजार मुबारक पर चढ़ाकर अपने मन की तड़प को शांत करते हैं। इस विश्वविख्यात दरगाह का मक्का के बाद दूसरा स्थान है। यही कारण है कि हर मुसलमान चाहे वह विश्व के किसी कोने का हो, हज करने से पहले अजमेर जाता है ख्वाजा के मजार पर उनकी इजाजत लेने।

गरीबों की मदद, उनसे सहानुभूति और प्रेम सदेश के कारण हजरत ख्वाजा जनमानस में आज भी 'गरीबनवाज' और 'बाबा' के नाम से प्रसिद्ध हैं। हालांकि उन्हें इस दुनिया से विदा हुए सदियों गुजर गयी, पर उनकी शोहरत में कोई कमी नहीं आयी। आश्चर्य की बात यह है कि आज के इस भौतिक युग में भी देश-विदेश के कोने-कोने से प्रायः सभी धर्मों के लोग उनके मजार पर आकर सिजदा करते, दुआएँ मागते, चढ़ावे चढ़ाते और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जिनकी मिन्नतें पूरी हो जाती हैं, वे यहाँ आकर चादर चढ़ाते हैं, देगे भी लुटाते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि उनके दर से जो मागोगे वही मिलेगा, क्योंकि ख्वाजा साहब में कुछ खास शक्तियाँ मौजूद थीं। इसी वजह से उनकी आध्यात्मिक महानता और उनके पावन सदेश आज भी सारी मानव जाति का मार्ग दर्शन कर रहे हैं।

हर साल हिजरी (मुस्लिम संवत्) के अनुसार 'जमाही उस्मानी' महीने के आखिरी दिन चाद दिखने के साथ ही दरगाह के शाहजहानी दरवाजे पर 'शादियाने' (नौवत शहनाई) गूँज उठते हैं और दूसरे दिन पहली रजब से उर्स की खास रस्म शुरू हो जाती है। जन्मती दरवाजा जो साल में चार बार खुलता है इसी मौके पर खोला जाता है। ख्वाजा की मजार को गुलाब जल से अच्छी तरह धोकर (गुसलकर) और इत्र छिड़ककर उसे सुगन्धित किया जाता है। कहते हैं पहली रजब की रात को नमाज के बाद ख्वाजा अपने 'हुजरे' यानी कुटिया में दाखिल हुए और इबादत में लग गये। छह दिन बाद भी जब वह नजर नहीं आये तो हुजरा देखा गया। पता चला कि वह अल्लाह को प्यारे हो गये। यह बात तय नहीं कि किस दिन वे गुज़रे, इसलिए पहली रजब से छह रजब तक (छह दिन) हर साल उनका पवित्र उर्स मनाया जाता है। वैसे तो हर दिन ख्वाजा के मजार शरीफ पर हाजरी बजाने जायरीन आते रहते हैं पर उर्स के दौरान गुलाब के फूलों व चदन की महक, अगरबत्ती व धूप की गंध के मध्य पूरे छह दिन तक दरगाह की रौनक, कुरान का सामूहिक पाठ, फातिहा और कव्वालिया तो देखते ही बनती हैं। सारा माहौल एकदम ईशमय हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई दैवी शक्ति अपनी ओर आकर्षित कर रही है। निजाम गेट से लेकर अन्दर सहन चराग और बेगमी ढालान से तारागढ़ पहाड़ की ढलान तक लाखों जायरीनों का दरगाह में ताता लगा रहता है जो ख्वाजा की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है। छह रजब को 'कुल' की रस्म के साथ उर्स समाप्त हो जाता है। किसी ने कहा

है.

इरादे लाख होते हैं, मगर सब टूट जाते हैं,
वही अजमेर जाते हैं, जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं।

समानता के सदेशवाहक और भक्ति प्रेरक चिश्ती सम्प्रदाय के इस महान सूफी सत का जन्म हुआ था मुहम्मद साहब के वंश में 537 हिजरी को ईरान में सीरस्तान कस्बे के निकट सिजर में। पिता का नाम था गयासुद्दीन अहमद और माता का खसूला मल्का था। ख्वाजा उस्मान हारुनी के वह शिष्य थे जिनसे आध्यात्मिक दीक्षा लेने के बाद उनके उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचाने हेतु अपना सर्वस्व त्यागकर सत्य और ज्ञान की खोज में घर से निकल पड़े।

आप ईश्वर की इबादत में हमेशा तल्लीन रहते थे, यहाँ तक कि रातों रात जागकर प्रार्थना करते रहते थे। आप लगातार सत्तर साल रात को नहीं सोये। दिन में रोजा रखते थे। आपके बारे में यह प्रसिद्ध है कि आपको गुस्सा नहीं आता था। एक बार आप शेख अली नाम के अपने मुरीद के साथ कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक कर्ज देने वाले ने मुरीद को यह कहकर पकड़ लिया कि जब तक ऋण वापस नहीं करोगे तब तक तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती को गुस्सा आ गया और अपनी चादर कंधे से उतार कर जमीन पर डाल दी। जमीन पर चादर पड़ते ही वह चादी-सोने के सिक्कों से भर गयी और आपने ऋणदाता से कहा कि जितना तुम्हारा कर्ज है, इसमें से ले लो।

भक्ति भावना से प्रेरित होकर उन्होंने समरकंद, बुखारा, मक्का मदीना, बगदाद सहित अरब, ईरान, टर्की, अफगानिस्तान आदि देशों की यात्रा की। सूफी धर्म के प्रचारार्थ सन् 1192 में मुहम्मद गोरी की सेना के साथ गजनी से भारत आये पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में और तीन साल बाद लाहौर व दिल्ली से होते हुए अजमेर में आकर बस गये। अपने गुरु की इच्छानुसार इस ऐतिहासिक नगर को स्थायी कर्मस्थल बनाया, ईश्वर से लौ लगायी और 97 वर्ष की आयु में छह रजब 633 हिजरी को साधनारत रहते हुए इस दुनिया को छोड़ गये। मृत्यु के बाद ख्वाजा साहब को उसी हुजरे में दफना दिया गया जिसमें वह रहा करते थे किन्तु उसके ऊपर कोई पक्की कब्र नहीं बनायी गयी थी। दो सौ साल के बाद सन् 1456 में माझू के सुल्तान

गयासुद्दीन खिलजी ने नागौर के ख्वाजा हुसैन के आग्रह पर पक्की कब्र और एक आकर्षक गुम्बद भी बनवाया जिसके ऊपर सोने का बड़ा सा कलश है और चारों तरफ दीवारों पर सुनहरी कलसिया अजब बहार बिखेर देती हैं। दरगाह की आलीशान इमारत बनकर तैयार हुई जो अपनी बनावट, सौन्दर्य और आध्यात्मिक प्रभाव में अनूठी है। इसका फर्श संगमरमर का बना है। दरवाजे की मेहराब में सोने के तीन गोले लगे हुए हैं। ऊपर दस बुर्जिया बनी है जिन पर लम्बे-लम्बे कलश लगे हैं। संगमरमर का एक ऊँचा ताबीज बनाकर वहाँ रखा गया। उसमें याकूत जड़ा है और अन्दर के पूरे हिस्से में सोने का काम बना हुआ है। छत में जरी के काम की कारीगरी है जिसके किनारों पर सोने की जजीरों में सुंदर कुमकुमें लगे हैं और मजार पर जरदोजी के काम के मखमली गिलाफ चढ़े हुए हैं।

मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दरगाह को प्रसिद्धि मिली। उसने दरगाह में शानदार अकबरी मस्जिद बनवायी जिसकी मेहराब 56 फुट ऊँची है और 75 फुट ऊँचा बुलंद दरवाजा भी बनवाया जो यात्रियों को बरबस अपनी तरफ खींचता है। मजार के आलीशान दरवाजे में अकबर की भेट की हुई किवाड़ों की जोड़ी चढ़ी है। उसने 18 गांव दरगाह के नाम कर दिये थे जिनकी लाखों रुपये की आय से दरगाह के धार्मिक कृत्य संपन्न होते थे। चूँकि ख्वाजा की कृपा से जहागीर जन्मा था, इसीलिए अकबर (उसका पिता) जियारत के लिए सन् 1570 में आगरा से अजमेर तीन सौ मील पैदल चलकर ख्वाजा की दरगाह पर बीस दिन में पहुँचा था। तभी से अजमेर को 'अजमेर शरीफ' के नाम से पुकारा जाता है। अकबर की इस यात्रा के चित्र आज भी मुम्बई के प्रिन्स ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित हैं और इस श्रद्धा यात्रा का वर्णन जहागीर ने अपनी आत्मकथा 'तुजक-जहागीरी' में किया है। इसके अलावा जहागीर ने दरगाह में एक छोटी सी मस्जिद बनवायी थी जिसे अब 'सेदलखाना' कहते हैं। रोजे के ऊपर सफेद संगमरमर का भव्य गुम्बद और जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवायी थी और उसकी पुत्री जहाआरा ने चांदी का सुंदर मुहज्जर भेंट किया था। बुलंद दरवाजे के पास ही अकबर और जहागीर द्वारा स्थापित की गई लोहे की दो विशाल देगे भी हैं जिनमें उर्स के मौके पर श्रद्धालु भक्तों द्वारा घी, शक्कर व मेवों से बना हुआ सैकड़ों मन एक विशेष प्रकार का स्वादिष्ट दलिया पकाया और प्रसाद (तबर्क) के रूप में बाँटा जाता है। कहा जाता है कि बड़ी देग में कोई सत्तर मन और छोटी देग में तीस मन चावल पकते हैं। इसी अनुपात से घी, शक्कर और मेवे

डाले जाते हैं। दरगाह में पके हुए इस जायकेदार खाने को सभी लोग बड़े चाव से प्रसाद समझकर खाते हैं। किसी प्रकार का कोई भेदभाव देखने को नहीं मिलता क्योंकि ख्वाजा सबके हैं और सब ख्वाजा के हैं।

समय के साथ दरगाह का भी विस्तार हो गया और उसने अत्यंत भव्य रूप ले लिया। आज उसकी गिनती न केवल भारत बल्कि विश्व की मशहूर दरगाहों में की जाती है जिसे सुंदर बनाने में राजा महाराजाओं ने बड़ा योग दिया। दरगाह विशाल परकोटे से घिरी है। दरगाह की भिन्न दिशाओं में पांच दरवाजे हैं। हैदराबाद के निजाम द्वारा निर्मित दरवाजा निजामी दरवाजा कहलाता है। इस दरगाह से मिला हुआ अठ्ठाई दिन का झोपड़ा, शाहजहानी दरवाजा, जामा मस्जिद, औलिया मस्जिद, चारयार का मकबरा, महफिलेखाना आदि भी दर्शनीय स्थल हैं।

दरगाह में अब उनके वंशज सज्जाद नशीन प्रबन्धक व व्यवस्थापक की हैसियत से सारा काम देखते हैं। हालांकि राज्य सरकार द्वारा स्थापित ट्रस्ट यहां भारी सख्या में पहुंचने वाले यात्रियों की सुविधाओं का पूरा इंतजाम करता है, लेकिन ख्वाजा की दुआ और बरकत से किसी को कोई परेशानी नहीं होती। □

8. जलियाँवाला बाग

जलियाँवाला बाग के नरसंहार के बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की थी - "भारत के जनसमूह को सिर उठाना चाहिए और अपनी मातृ भूमि को स्वतंत्र करवाना चाहिए।"

13 अप्रैल, 1919 बैसाखी के उत्सव का दिन, गेहू की सुनहरी फसल की कटाई आरम्भ करने के उत्सव का दिन, खालसा का जन्मदिन, जिसकी स्थापना महान गुरु गोविन्द सिंह जी ने 1698 को इस ऐतिहासिक दिन पर की थी। 1919 में इस दिन को एक और ऐतिहासिक महत्व प्राप्त होना था, जिसने ब्रिटिश न्याय में महात्मा गांधी की आस्था को हिला कर रख दिया और नरम विचारों वाले गांधी जी को अपनी विचारधारा बदलनी पड़ी।

अमृतसर

साम्राज्यवादी ब्रिटिश निरंकुश शासन के विरुद्ध भारत के सघर्ष क्रांतिकारी और रक्तरेजित सघर्ष को अनेक पुरुषों तथा महिलाओं के बलिदान ने पवित्र किया था। इनमें अनेक लेखक, ख्यातिप्राप्त तथा समृद्ध व्यक्ति तथा गरीब और अज्ञात व्यक्ति शामिल थे। जलियाँवाला बाग की घटना की दुखद यादें अभी भी ताजा हैं जहाँ हजारों निर्दोष व्यक्तियों की जानें गई थीं। समय भी इन जख्मों को अभी भर नहीं पाया।

नवम्बर 1918 में विश्वयुद्ध की समाप्ति से पूर्व ही अफसरशाही ने राष्ट्रवाद की बढ़ रही भावनाओं को कुचल देने के लिए अपनी नीति निर्धारित करना शुरू कर दिया था। एक ओर मोटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के प्रस्ताव और एक प्रकार की द्वि-शासकीय व्यवस्था लागू करने की बातें की जा रही थी तो दूसरी ओर जस्टिस श्री एस ए टी रालेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई जिसे राष्ट्रवाद की बढ़ रही भावना को कुचलने के उपाय सुझाने थे। इस समिति को आमतौर पर इसके अध्यक्ष श्री रालेट के नाम पर रालेट समिति कहा जाता था।

रालेट समिति ने अपनी रिपोर्ट इस ढंग से पेश की और तथ्यों को इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर पेश किया कि भारत का स्वाधीनता आंदोलन केवल डकैतियों, लूटमार, आगजनी तथा हत्याओं का सिलसिला ही दिखाई दे। यह रिपोर्ट एक ऐसा शोध पत्र मालूम पड़ती थी जिसका उद्देश्य यह सिद्ध करना हो कि भारतीय राष्ट्रवादी खतरनाक किस्म के अराजकतावादी और भारतीय समाज तथा कानून और व्यवस्था के लिए भारी खतरा हैं।

रालेट कानून ने, जिसे आम तौर पर काला कानून कहा जाता था, भारतवासियों के लिए चुनौती खड़ी कर दी। भारतवासियों के लिए अपने राष्ट्रीय गौरव तथा राजनीतिक आकांक्षाओं के प्रति इस चुनौती को स्वीकार करे बिना कोई चारा नहीं था। उनके लिए केवल एक ही रास्ता शेष रह गया था कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सघर्ष शुरू करने का। गांधीजी तुरंत ही आंदोलन का केंद्र बन गए और भारत के इतिहास का नया अध्याय आरंभ हो गया।

पंजाब के लैफ्टीनेंट गवर्नर सर माईकल ओडवायर को अन्य ब्रिटिश अधिकारियों के मुकाबले शायद अधिक उत्सुकता थी और वह चाहते थे कि शक्ति प्रयोग को कानूनी तौर पर उचित ठहराने के लिए कोई औचित्य शीघ्र ढूँढ़ा जाये। यहाँ तक कि शांतिमय हड़तालों को भी सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया।

दूसरी ओर जोशीले पजाबियों ने इस आंदोलन के लिए बहुत अधिक उत्साह दिखाया और रालेट एक्ट के विरुद्ध रोष सभाएं करने के मामले में देशभर में सबसे आगे रहे। अमृतसर शहर के लोगो ने युद्ध की तैयारियों में सरकार की सबसे अधिक सहायता की और अब यही शहर राजनीतिक जागृति में अधिक सक्रिय था।

स्थानीय नेताओं में दो प्रमुख नेता थे डाक्टर सैफ-उ-दीन किचलू और डाक्टर सत्यपाल, जिन्होंने कांग्रेस नेताओं को 1919 का अधिवेशन अमृतसर में आयोजित करने का निमंत्रण दिया था। 29 मार्च, 1919 को एक बैठक बुलाई गई, ताकि गांधी जी के कार्यक्रम के बारे में बताया जाए और 30 मार्च को हड़ताल करने का निर्णय लिया गया। जलियाँवाला बाग में हुई इस बैठक में डाक्टर सत्यपाल के बोलने पर रोक लगा दी गई थी। डाक्टर किचलू ने बैठक की अध्यक्षता की और बहुत से वक्ताओं ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि उनका आंदोलन पूर्ण रूप से शान्तिपूर्ण होगा।

6 अप्रैल को फिर हड़ताल होने की आशंका से लैफ्टीनेंट गवर्नर ओडवायर ने पुलिस और सैनिक अधिकारियों के साथ पूरी व्यवस्था कर ली थी। 4 अप्रैल को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर माईल्ज इर्विंग ने अतिरिक्त सुरक्षा बल फौरी तौर पर बुला लिए। डाक्टर किचलू, पंडित दीनानाथ, पंडित कोटूमल और अनुभवानन्द के सार्वजनिक तौर पर भाषण करने पर रोक लगा दी गयी थी। फिर भी सरकार के पूरे प्रयत्नों के बावजूद अमृतसर में एक बार फिर पूर्ण रूप से हड़ताल हुई। हड़ताल की सफलता ओडवायर के लिए असहनीय चुनौती थी।

9 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार था, अमृतसर के लोगो ने यह धार्मिक उत्सव 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उत्सव बहुत शांतमय रहा। जब ओडवायर को अमृतसर में रामनवमी का उत्सव इंसें ढंग से मनाए जाने का समाचार मिला तो उसने कुछ कार्रवाई करने का निर्णय लिया। गांधी जी को पंजाब तथा दिल्ली में दाखिल होने की निषेधाज्ञा जारी कर दी गई। उन्हें पलवल के निकट गाड़ी से उतार कर बम्बई भेज दिया गया। इसके साथ ही डाक्टर किचलू और डाक्टर सत्यपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

11 अप्रैल, 1919 को आदेश जारी कर दिया गया कि आठ से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। जालंधर ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल आर ई एच डायर अमृतसर पहुंच गए और उन्होंने अपना

मुख्यालय रेलवे स्टेशन से रामबाग में तब्दील कर लिया। 12 अप्रैल, 1919 को घोषणा कर दी गई कि अगले दिन जलियोंवाला बाग में एक बैठक होगी। इस प्रकार 13 अप्रैल, 1919 के लिए कार्यक्रम बनाया गया जिससे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में एक नया अध्याय आरंभ होना था।

नरसंहार

13 अप्रैल, 1919 को जलियोंवाला बाग में लोगों की भारी भीड़ एकत्र हुई। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन की सुबह को जनरल डायर ने अपने सैनिकों को लेकर अमृतसर की गलियों-बाजारों में मार्च किया ताकि अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। कई घोषणाएँ पढ़ी गईं जैसे कोई भी व्यक्ति बिना आज्ञा-पत्र के शहर से नहीं जा सकता, आठ बजे रात के बाद गलियों में निकलने वाले व्यक्तियों को गोली मार दी जाएगी, सभी प्रकार के जलूस निकालने की मनाही कर दी गई, एकत्र हुए लोगों को हथियारों के बल प्रयोग से तितर-बितर कर दिया जायेगा। डायर की इस घोषणा के पश्चात् जवाबी घोषणा की गई जिसमें लोगों से सायं चार बजे जलियोंवाला बाग में एकत्र होने को कहा गया और बताया गया कि लाला कन्हैयालाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लोग दो बजे से ही वहाँ पहुँचने शुरू हो गए थे हालाँकि मीटिंग का समय चार बजे का था। जनरल डायर ने अपने पास मौजूद सभी सैनिकों को महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात कर दिया था। उसे यह सूचना मिली कि भारी संख्या में लोग जमा हो गए हैं और इस सूचना की पुष्टि पुलिस अधीक्षक ने कर दी थी।

1919 में जलियोंवाला बाग कोई बाग नहीं था बल्कि 229 मीटर लम्बा और 183 मीटर चौड़ा एक बेढगा से आयताकार भूमि स्थल था। किसी समय में यह स्थान भाई हिम्मत सिंह जल्लेवाल की जायदाद था। इस प्रकार इस स्थान का नाम 'जलियोंवाला बाग' इसके मालिक के नाम से था। जलियोंवाला बाग शहर के आसपास के क्षेत्र से निचली सतह पर था और इसके आसपास तग गलियाँ थीं। 1919 से बहुत पहले ही लोगों ने बाग के इर्द गिर्द अपने मकान बना लिए थे। तीन चार स्थान ऐसे थे जहाँ से लोग आसानी के साथ बाग में आ-जा सकते थे। बाग के दक्षिणी भाग में एक समाधि थी जिसके पास चार छोटे-छोटे वृक्ष थे और पूर्व सीमा की ओर एक बड़ा सा कुआँ था।

बाग के द्वार के निकट की भूमि का तल ऊँचा था। डायर ने तुरंत ही 25 सैनिक अपनी दाईं ओर और 25 सैनिक बाईं ओर तैनात कर दिए। उस समय-

बाग में लगभग 20 हजार लोग जमा थे। सभा में डाक्टर किचलू का चित्र रखा हुआ था। गुप्तचर विभाग के कर्मचारी भी भीड़ में मौजूद थे। हसराज जिसने बैठक का आयोजन किया था, भीड़ को संबोधित करते हुए आश्वासन दिलाया कि उन्हें किसी प्रकार डरना नहीं चाहिए। उसने यह भी कहा कि बैठक तो दो प्रस्ताव पास करने के लिए बुलाई गई है। पहला प्रस्ताव रालेट एक्ट रद्द करने और दूसरा 10 अप्रैल को गोली चलाए जाने की घटना की निंदा करने तथा मृतकों के परिवारों के साथ सहानुभूति व्यक्त करने का था। चार बजे के लगभग जलियाँवाला बाग के ऊपर एक विमान उड़ान करता देखा गया जिस पर झंडा लगा हुआ था। विश्वास किया जाता है कि यह गुप्तचर कर्मचारियों के लिए सभा स्थल से चले जाने का संकेत था। लोगोंने घबरा कर वहां से जाना शुरू कर दिया, परंतु वक्ता ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। लोग फिर बैठने लगे। इसी समय उन्होंने बाग के द्वार की ओर ऊँची जगह पर सशस्त्र सैनिकों को खड़े देखा।

यह सारा काण्ड 30 सैकिण्ड में ही हो गया। जनरल ने तुरंत ही अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। 50 सैनिकों ने घुटने टेक कर पोजीशन ली, अपनी राईफले सीधी की और मंच के निकट भीड़ के केंद्र की ओर निशाना लगा कर इकट्ठे ही गोलियां बरसा दीं। लोगोंने फौरन समझ लिया कि वह मौत के मुह में फंस गए हैं। पलक झपकते ही सारी भीड़ में भगदड़ मच गई और गोलियों की बौछार से बचने के लिए जिसका जिधर मुह हुआ, भाग उठा। आसपास के मकानों की दीवारों ने लोगों के रास्ते बदल कर रखे थे। जिन लोगों को दीवारों के बीच के छोटे रास्तों का पता था, सैकड़ों की संख्या में वह उधर बढ़े। डायर ने लोगों को इन रास्तों से निकलने की कोशिश करते देखा तो अपने सैनिकों को उस ओर गोलियों की बौछार करने का आदेश दिया। बहुत से लोग इन रास्तों के निकट मारे गए जबकि बहुत से लोग इन मार्गों की ओर भागते समय कुचल कर मारे गए। बहुत से लोगोंने पांच फुट ऊँची दीवार फाड़ कर भागने की कोशिश की, परंतु बहुत कम लोग दीवार को फाड़ पाए। अधिकतर तो गोली खाकर मर गए या घायल होकर गिर पड़े। कई बच्चे और वृद्ध तो भाग रही भीड़ द्वारा कुचले जाने से ही मर गए। बहुत से लोग बाग के उस कोने की ओर भागे, जहां कुआँ था। वह इतने भयभीत थे कि उन्हें पता ही तब चला जब वह कुएँ में गिर चुके थे, क्योंकि कुएँ की मुँहरे न होने के कारण वह समल ही न पाए।

दस पन्द्रह मिनट गोलिया वरसती रहीं और यह ताड़-ताड़ तभी बंद हुई जब सैनिकों के पास गोलिया समाप्त हो गई। कुल 1650 गोलिया चलीं यानि प्रति सैनिक 33 गोलिया चलाई गई। बाद में डायर ने यह बात स्वीकार की कि यदि उसके पास और गोलिया होती तो वह उन्हें भी भीड़ पर चला देता। इस कांड में कुल कितनी जाने गई इसकी सही जानकारी कभी नहीं मिल पाएगी। सरकारी सूत्रों के अनुसार आठ सौ से अधिक व्यक्तियों के मारे जाने तथा हजारों के घायल होने का अनुमान है।

विश्व के इतिहास में किसी विद्रोह को दवाने के लिए इतना बर्बर तथा अमानवीय कांड शायद ही हुआ जितने जलियाँवाला बाग के नरसंहार के बाद अमृतसर के नागरिकों के साथ किए गए। इस अमानवीय घटना के बाद 'नार्डट' का खिताब वाईसराय को लौटाते हुए रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा. "अमृतसर के बदकिस्मत लोगों को जो अमानवीय सजा दी गई है और जिस कठोरता से उसे लागू किया गया है, वर्तमान या अतीत की, एक अथवा दो घटनाओं को छोड़, विश्व की सभ्य सरकारों के इतिहास में ऐसी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का कोई उदाहरण नहीं मिलता।" अपने देशवासियों के बढ़ते दबाव तथा विश्व मत के आगे झुकते हुए ब्रिटेन ने जलियाँवाला बाग नरसंहार की निष्पक्ष जांच कराने का आदेश दिया। इस जांच आयोग के अध्यक्ष लार्ड हटर थे।

लाहौर में 29 बैठके करने के बाद हटर आयोग ने जनरल डायर को दोषी करार दिया और उसकी भर्त्सना की। हाउस ऑफ कामंस ने भी जनरल डायर को फटकारा और उसकी निन्दा की परंतु हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने उसकी प्रशंसा की। ब्रिटिश दैनिक 'द मार्निंग पोस्ट' ने उस व्यक्ति के लिए धन जमा करने के लिए एक फंड जारी किया जिसने 'कानून के नाम पर बहुत बड़ा अपराध' किया था।

परंतु इन लोगों ने इस बर्बरता पूर्ण कार्य की जोरदार निन्दा की, उनमें बहुत से अंग्रेज भी थे। उन्होंने अपनी भावनाएँ सच्ची सहानुभूति से व्यक्त करते हुए दर्शक पुस्तक में लिखा "इस स्थान को देखने के बाद मुझे अपनी कौम की ओर से शर्म महसूस होती है। मुझे लगता है कि जैसे गली में मेरी ओर देखने वाला हर व्यक्ति मुझे हत्यारों के समुदाय का सदस्य समझता है।" पुस्तक में एक और स्थान पर लिखा हुआ है "मुझे सभ्यता के नाम पर किए गए नरसंहार के कारण अपने आपको अंग्रेज कहलाते हुए शर्म आती है। मुझे सभ्य कहलाने की तुलना में असभ्य कहलाने में अधिक गर्व होगा।"

जलियाँवाला बाग कांड के 28 वर्ष बाद देशवासियों का स्वतंत्रता का स्वप्न साकार हो गया। इस कांड के शहीदों के बलिदान के कारण देशवासी स्वतंत्रता का आनंद उठा रहे हैं। एक स्मारक के रूप में 18 फुट गहरी बुनियाद पर एक स्तम्भ खड़ा है जिसके चारों ओर पत्थर के चार प्रकाश स्तम्भ बने हुए हैं। सभी राष्ट्रीय स्मारकों में से यह अधिक पवित्र है और अद्वितीय बलिदान का प्रतीक है, भारतीय स्वाधीनता, स्वतंत्रता और स्वायत्तता का। यह भारत के घटनाक्रम के मिलन का प्रतीक है। स्मारक के चारों ओर अंग्रेजी, हिन्दी, पंजाबी तथा उर्दू भाषाओं में अंकित है— '13 अप्रैल, 1919 के शहीदों का स्मारक'।

जिन लोगों ने 13 अप्रैल, 1919 को बलिदान दिया था, उनकी आत्माएं अभी भी जीवित हैं और हम में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। आज भी उनके बलिदान हमें कठिनाइयां झेल कर प्राप्त की गई आजादी की रक्षा करने और पृथक्तावादी शक्तियों का मुकाबला करने की प्रेरणा देते हैं। □

9. सेन्ट माइकेल चर्च

सेन्ट माइकेल चर्च का निर्माण सन् 1885 में हुआ था। इसका निर्माण भारत के कैथोलिक वायसराय लार्ड रिपन ने कराया था।

हिमालय क्षेत्र में शायद यह सबसे अधिक भव्य चर्च है। इस चर्च की विशाल इमारत लाल-भूरे रंग के ठोस पत्थरों से बनी हुई है। इस चर्च के निर्माण के लिए पत्थर कालका से खच्चरों पर लाद कर लाये गये थे। टीक की लकड़ी बर्मा से, जो आजकल म्यांमार कहलाता है, लाई गई थी। देवदार की लकड़ी नजदीक के जंगल से प्राप्त की गई थी। इसके निर्माण में पूरे पांच साल लगे।

चर्च का मध्य भाग, जो छह हजार वर्ग फीट है, एक हजार आदमियों के शामिल होने की क्षमता वाला बनाया गया। मुख्य प्रार्थना मंच बारह सौ वर्ग फीट का है, इसके दोनों ओर दो-दो पूजा स्थल हैं। इस चर्च के दरवाजे और

हिमाल

खिडकिया बर्मा से लाई गई टीक लकड़ी से निर्मित हैं। इसकी छत, मेहराव, सीढ़िया, तख्त और पैर नीचे करके बैठने वाली वेचे देवदार लकड़ी से बनाई गई है।

मुख्य मेहराव बहुत ही भव्य और आकर्षक है। इसकी भीतरी सजावट अत्यंत मनमोहक तथा कलात्मक है। छज्जे से देखने पर नीचे का हिस्सा क्रास की तरह दिखाई पड़ता है।

सगमरमर की पाच वेदिया सन् 1885 में इटली से लाई गई थीं। मुख्य वेदी पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाये जाने वाले दृश्य के ऊपर वाली तथा बगल में वेदिकाओं जिनमें सेन्ट जोसेफ और सेन्ट फ्रांसिस के दृश्य चित्र हैं, खिडकियों के रंगीन काच जर्मनी से मगाये गये थे। ये सभी कला के अद्भुत नमूने हैं।

सन् 1900 में चर्च में सुमधुर आवाज देने वाले घंटों के साथ शिखर का निर्माण जोड़ा गया। हिमालय क्षेत्र में शायद पहला चर्च है जिसके शिखर को बहुत ही अद्भुत ढग से घंटों और घंटियों से सयुक्त किया गया है। पीतल के तीन घंटे, पाच-पाच फीट ऊँचे हैं। सुमधुर आवाज देने वाले घंटों से सयुक्त शिखर का निर्माण शिमला की जनता द्वारा, सी. आर. कालीस्टस की स्मृति में किया गया था।

सन् 1932 में चर्च में कुछ दरारे दिखाई पड़ने लगी। सन् 1980 तक ये दरारे बहुत ही चौड़ी हो गई और चर्च को अनुपयुक्त करार दिया गया।

पिछले पाच साल में देश और विदेश से इसकी मरम्मत के लिए धन इकट्ठा किया गया और इसकी अच्छी तरह मरम्मत की गई। इसका पुराना सौन्दर्य पुनः लौट आया है और अभी भी इसके साज और सुधार का कार्य जारी है।

सन् 1993 के अक्टूबर में सेन्ट माइकेल के कैथोलिक भक्तों को एक विशेष उपहार दिया गया। चर्च में मदर मेरी की मूर्ति स्थापित की गई। इस मूर्ति का आकार और प्रकार मैक्सिको की 15वीं सदी की पौराणिक गाथा के अनुसार निर्मित किया गया है।

यह ऐतिहासिक और विशाल चर्च अब सामान्य जनता के लिए पुनः खोल दिया गया है। □

10. राम जन्मभूमि : अयोध्या

उत्तर प्रदेश

सप्तपुरियो मे प्रथम पुरी अयोध्या है। राम जन्म के पूर्व से ही इस तीर्थ का महत्व रहा है। इक्ष्वाकु से लेकर श्री रामचन्द्रजी तक सभी चक्रवर्ती नरेशो ने अयोध्या के सिंहासन को विभूषित किया है। इस पुरी का विशेष महात्म्य इसलिए है कि यही भगवान राम ने अवतार लिया था।

अयोध्या का प्राचीन इतिहास बताता है कि वर्तमान अयोध्या को महाराज विक्रमादित्य ने बसाया था। महाराज विक्रमादित्य ने देशाटन करते हुए सयोगवश सरयू तट पर अपना शिविर डाला। उस समय यहा वन था। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि मे कुछ चमत्कार दिखाई पडा। उन्होने खोज प्रारंभ की। आस पास के निवासियो और सत्तो से ज्ञात हुआ कि यही अवध की पवित्र भूमि है जहा भगवान राम ने अवतार लिया था। इस स्थान की विशेषता को सुनकर महाराज ने इस नगर अयोध्या को पुन बसाया। वहा मन्दिर, सरोवर, कूप आदि बनवाये।

मथुरा के समान अयोध्या को भी बार-बार ध्वस्त किया गया। इस प्रकार अब अयोध्या मे प्राचीनता के नाम पर केवल सरयू नदी और पवित्र भूमि ही बच रही है।

अयोध्या नगर लखनऊ से 135 किलोमीटर की दूरी पर सरयू (घाघरा) के दक्षिण तट पर बसा है। उत्तर भारत रेलवे पर अयोध्या स्टेशन है। स्टेशन से सरयू नदी लगभग 5 किलोमीटर दूर है। सरयू पार होकर अयोध्या जाया जा सकता है।

अयोध्या मे सरयू के किनारे कई सुंदर पक्के घाट बने हुए है। किंतु सरयू की धारा अब घाटो से दूर चली गई है। पश्चिम से पूरब चले तो घाटो का यह क्रम मिलेगा। ऋण मोचन घाट, सहस्रधारा, लक्ष्मण घाट, स्वर्णद्वार, गंगा महल, शिवाला घाट, जराई घाट, अहिल्याबाई घाट, धौरहरा घाट, रूप कला घाट, नया घाट, जानकी घाट और राम घाट।

लक्ष्मण घाट— यहा के मन्दिर मे लक्ष्मणजी की 5 फुट ऊँची मूर्ति है। यह मूर्ति सामने कुण्ड मे पाई गई थी। कहा जाता है कि यही से लक्ष्मणजी परमधाम पधारे थे।

स्वर्गद्वार— इस घाट के पास नागेश्वर नाथ महादेव का मन्दिर है। कहते हैं कि यह मूर्ति कुश द्वारा स्थापित की गई थी। इसी मन्दिर को पाकर महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या का जीर्णोद्धार किया। इस मन्दिर के पीछे एक गली में कालेराम का मन्दिर है। इसमें काले पाषाण के एक ही शिलाखंड पर निर्मित राम पचायतन की मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि राम जन्म के स्थान पर जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा महाराज विक्रमादित्य ने की थी, वह यही मूर्ति है। स्वर्गद्वार घाट पर ही यात्री पिण्डदान करते हैं।

अहिल्याबाई घाट— इस घाट से थोड़ी दूर पर त्रेतानाथ जी का मन्दिर है। कहते हैं कि श्री भगवान राम ने यहाँ यज्ञ किया था।

नया घाट— इस घाट के पास तुलसीदास जी का मन्दिर है। इससे दो फर्लांग पर महात्मा मनीराम का आश्रम (मनीराम की छावनी) है।

राम कोट— कभी यह दुर्ग था। कहा जाता है कि उसमें 20 द्वार थे किंतु अब तो चार स्थान ही उसके अवशेष माने जाते हैं हनुमान गढ़ी, सुग्रीव टीला, अगद टीला और भक्त गजेन्द्र।

हनुमान गढ़ी— यह स्थान सरयू तट से लगभग एक किलोमीटर से कुछ अधिक दूरी पर है। इस गढ़ी का निर्माण नवाब शुजाउद्दौला ने प्रारम्भ किया था और उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र और मंत्री टिकैत राय ने इसे पूर्ण कराया। गढ़ी में 60 सीढ़ी चढ़ने पर हनुमानजी का मन्दिर मिलता है। इस मन्दिर में हनुमान की बैठी मूर्ति है। इस मन्दिर की मान्यता अधिक है।

कनक भवन— अयोध्या का मुख्य मन्दिर यही है जो ओरछा नरेश का बनवाया हुआ है। यह सबसे विशाल एवं भव्य है। इसे श्री रामजी का अन्तपुर या सीताजी का महल कहते हैं। मन्दिर में राम पचायतन की मूर्तियां हैं।

जन्म स्थान— कनक भवन से आगे श्री राम जन्मभूमि है। जन्म स्थान के पास कई मन्दिर हैं सीता रसोई, चौबीस अवतार, कोप भवन, रत्नसिंहासन, आनन्द भवन, रंग महल, साखी गोपाल आदि।

तुलसी चौरा— राजमहल के दक्षिण खुले मैदान में तुलसी चौरा है। यह वह स्थान है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस की रचना

प्रारम्भ की थी।

मणि पर्वत— तुलसी चौरा से लगभग एक किलोमीटर की दूरी पर मणि पर्वत है जो एक टीला है। टीले के ऊपर मन्दिर है। यही पर अशोक के 200 फुट ऊँचे एक स्तूप का अवशेष है।

दत्त कुण्ड— यह स्थान मणि पर्वत के पास ही है। वैष्णव कहते हैं कि रामजी यहाँ दातौन करते थे। कुछ लोगो का कहना है कि गौतम बुद्ध जब अयोध्या में रहते थे तब उन्होंने एक दिन अपनी दातौन यहाँ गाड़ दी थी जो सात फुट ऊँचा वृक्ष हो गई। अब यही उसका स्मारक है।

अयोध्या में बहुत अधिक मन्दिर हैं। नवीन मन्दिर तथा सतो के स्थान अयोध्या में बहुत अधिक हैं।

अयोध्या की दो परिक्रमाएँ हैं। बड़ी परिक्रमा स्वर्गद्वार से प्रारम्भ होती है। अयोध्या की छोटी परिक्रमा राम घाट से प्रारम्भ होती है।

श्री रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में सबसे बड़ा मेला होता है। दूसरा मेला आठ-नौ दिन तक श्रावण शुक्ल पक्ष में झूले का होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर भी यात्री सरयू स्नान करने आते हैं।

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्र की जन्मस्थली होने के कारण हिन्दुओं के लिए अयोध्या आस्था व भक्ति का प्रमुख केन्द्र है। □

अध्याय दो

1. बदरीनाथ धाम

भारत की चारो दिशाओ मे चार धाम है, जिनमे एक उत्तराखण्ड मे है। यह धाम भगवान नारायण के मंदिर के लिए विख्यात है। बदरीनाथ धाम नर नारायण पर्वतो के मध्य की घाटी मे तथा अलकनन्दा नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। प्राचीन समय मे यहा बदरि अर्थात् बेर का वन था, इसलिए इस तीर्थ का नाम बदरिका आश्रम और भगवान का नाम बदरी नारायण पडा। यहा नारद मुनि ने भगवान की आराधना की थी, इसलिए इसे नारद क्षेत्र भी कहा जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ धाम है। यहा भगवान विष्णु का श्री विग्रह स्वयं प्रकट हुआ, अतः इसे अष्ट वैकुण्ठ मे से एक माना जाता है।

आदि शंकराचार्य आठवी सदी मे बदरी आये थे। उन्होंने नारद कुण्ड से प्राचीन देव मूर्ति का उद्धार कर उसे तप्त कुण्ड के पास गुरुडगुफा मे प्रतिष्ठित किया था। इसके बहुत समय पश्चात गढ़वाल के राजा ने वर्तमान मंदिर का निर्माण कराकर देव प्रतिमा को स्थापित किया। इस मंदिर के शिखर पर जो स्वर्ण कलश और स्वर्ण छतरी है, उसे इन्दौर की महारानी अहिल्याबाई ने चढाया था।

बदरीनाथ धाम मे पहुचकर, अलकनन्दा मे स्नान करना अत्यंत कठिन है। अलकनन्दा के तो यहा दर्शन ही किए जाते है। स्नान तो यात्री तप्त कुण्ड मे करते है। स्नान करके मंदिर मे जाना पडता है। वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गरी गोला, मिश्री आदि प्रसाद चढाने के लिए यात्री ले जाते है। मंदिर जाते समय वायी ओर शंकराचार्य जी का मंदिर मिलता है। मुख्य मंदिर मे सामने गुरुडजी है।

श्री बदरीनाथ जी की शालग्राम शिला मे बनी ध्यानमग्न चतुर्भुज मूर्ति है, जिसके ललाट मे हीरा लगा है। भगवान के दाहिने पार्श्व मे कुवेर और गणेशजी एव बाये पार्श्व मे नर नागयण जी की मूर्तिया है। विष्णु के समीप

श्री देवी, भू देवी विराजमान है। इस मंदिर के दक्षिण की ओर लक्ष्मीजी का मंदिर है, जिसमें लक्ष्मीजी की भव्य मूर्ति स्थापित है। मंदिर के घेरे में अन्य कई देव मूर्तियाँ हैं।

मुख्य मंदिर से बाहर मंदिर के घेरे में ही शंकराचार्य की गद्दी है। मंदिर का कार्यालय है जहाँ घंटा लटकता है, वहाँ बिना धड़ की घण्टाकर्ण की मूर्ति है।

बदरीनाथ धाम के अन्य तीर्थ

श्री बदरीनाथ मंदिर के सिंह द्वार से 4-5 सीढ़ी उतर कर शंकराचार्य मंदिर है। इसमें लिंग मूर्ति है। उससे 3-4 सीढ़ी नीचे आदि केंदार का मंदिर है। नियम है कि आदि केंदार के दर्शन करके बदरीनाथ के दर्शन करना चाहिए। केंदारनाथ के नीचे तप्त कुण्ड है। इसे अग्नितीर्थ कहा जाता है। तप्त कुण्ड के नीचे पंचशिला है।

1. गरुड़ शिला— वह शिला है जो केंदारनाथ मंदिर को अलकनन्दा की ओर से रोके हुए है। इसी के नीचे होकर उष्णजल तप्त कुण्ड को जाता है।

2. नारद शिला— तप्त कुण्ड से अलकनन्दा की ओर बड़ी शिला है। यह अलकनन्दा तक है। इसके नीचे अलकनन्दा में नारद कुण्ड है। इस पर नारदजी ने दीर्घकाल तक तप किया था।

3. मार्कण्डेय शिला— नारद कुण्ड के पास अलकनन्दा की धारा है। इस पर मार्कण्डेय ने भगवान की आराधना की थी।

4. नरसिंह शिला— नारद कुण्ड से ऊपर जल में एक सिंहाकार शिला है। हिरण्य कश्यप के वध के बाद नृसिंह भगवान यहाँ पधारे थे।

5. बाराही शिला— अलकनन्दा के जल में यह उच्च शिला है। पाताल से पृथ्वी का उद्धार करने के बाद हिरण्याक्ष वध के पश्चात् यहाँ शिला रूप में उपस्थित हुए। यहाँ गंगाजी में प्रह्लाद कुण्ड, कर्मधारा और लक्ष्मीधारा तीर्थ हैं।

ब्रह्मकपाल तीर्थ— अलकनन्दा के किनारे एक शिला है। यह ब्रह्मकपाल (कपाल मोचन) तीर्थ है। यहाँ यात्री पिण्डदान करते हैं। शंकरजी ने जब ब्रह्माजी का पाचवाँ मस्तक कटुभाषी होने के दोष के कारण काटा, तब वह उनके हाथ में चिपक गया। जब समस्त तीर्थों में घूमते-घूमते शंकरजी यहाँ

आये, तब हाथ में सटा कपाल स्वतः गिर गया। इस ब्रह्मकपाल तीर्थ के नीचे ही ब्रह्मकुण्ड है। यहाँ ब्रह्मा जी ने तप किया था।

माता मूर्ति— ब्रह्मकुण्ड से गंगा के किनारे ऊपर जहाँ अलकनन्दा मुड़ती है, अत्रि अनुसूया तीर्थ है। आगे चलने पर श्वेत झरना मिलता है, जिसे इन्द्रधारा कहा जाता है। इसे इन्द्रपद तीर्थ भी कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ इन्द्र ने तप किया था। यहाँ से थोड़ी दूर आगे माणा गाँव अलकनन्दा के दूसरी ओर बसा है। इधर ही नर नारायण की माता मूर्ति देवी का छोटा मंदिर है। यह क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। भाद्र शुक्ला द्वादशी को यहाँ मेला लगता है।

लक्ष्मी वन— माता मूर्ति से लगभग 6 किलोमीटर दूर लक्ष्मी वन है। बदरीनाथ के आसपास वृक्षों का नाम नहीं किंतु यहाँ ऊँचे नीचे भोजपत्र के वृक्ष हैं। यहाँ लक्ष्मीधारा नाम का छोटा झरना है। आगे मार्ग बहुत कठिन है। नारायण पर्वत सीधी दीवाल के समान है। वहाँ सैकड़ों धाराएँ गिरती हैं।

सत्पथ— लक्ष्मी धारा के आगे चक्रतीर्थ है। यह तालाब के आकार का मैदान है जिसमें एक जलधारा भी बहती है। इससे 5-6 किलोमीटर दूर सत्पथ है। मार्ग आगे बहुत कठिन है। इस कठिन मार्ग के अंत में सत्पथ का त्रिकोण सरोवर है। स्वच्छ हरे जल से भरा यह अद्भुत तथा मनोहर है। इसका अमित माहात्म्य है। स्कन्द पुराण में कहा गया है कि एकादशी को विष्णु भगवान् यहाँ स्नान करने आते हैं।

वसुधारा— अलकापुरी शिखर के पास से अलकनन्दा के दूसरे किनारे होकर लौटने पर वसुधारा मिलती है। वसुधारा नाम का चार सौ फुट ऊँचा एक जल प्रपात है। यह बदरी स्थान से आठ किलोमीटर दूर है। वसुधारा से 3-4 किलोमीटर नीचे आने पर माणा के पास अलकनन्दा में सरस्वती की धारा मिलती है, इसे केशव प्रयाग कहते हैं।

माणा ग्राम— बदरिका आश्रम से तीन किलोमीटर दूर माणा ग्राम है। तिब्बत के रास्ते से यह भारत की अंतिम बस्ती है। कहा जाता है कि माणा की व्यास गुफा में व्यासदेव ने समग्र वेद को चार खण्डों में सम्पादित किया था।

अलकापुरी— अलकनन्दा के उद्गम स्थान का नाम अलकापुरी है। अलकनन्दा का उद्गम स्थान भी नारायण पर्वत के नीचे ही है। सत्पथ मार्ग के समीप लक्ष्मीवन के निकट यह स्थान है।

बदरीनाथ की ऊँचाई 3155 मीटर है। बदरिका आश्रम की जोशीमठ से 42 तथा ऋषिकेश से बदरीनाथ की दूरी 212 किलोमीटर है। बदरीनाथ जाने के लिए केदारनाथ से दो राजमार्ग हैं। पहला, ऊखीमठ, चमोली होकर, दूसरा रुद्रप्रयाग होकर। बदरिका आश्रम तक मोटर, बसों द्वारा जाया जा सकता है। हरिद्वार, ऋषिकेश व दिल्ली से बद्री के लिए नियमित बस सेवा है।

प्रायः यात्री उत्तराखण्ड क्षेत्र में स्थित चारों प्रमुख पवित्र स्थलों—बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमनोत्री की यात्रा एक साथ ही करते हैं जिसमें 12 से 15 दिन का समय लग जाता है। □

2. काशी : वाराणसी

काशी विश्व की सबसे प्राचीन नगरी है। वेदों में इसका कई जगह उल्लेख है। पुराणों के अनुसार यह आद्य वैष्णव स्थान है। इसे बनारस या वाराणसी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह पुरी भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी है। वरणा और असि नामक नदियों के बीच बसी होने के कारण इसे वाराणसी कहते हैं।

काशीखण्ड के अनुसार काशी के बारह नाम हैं— काशी, वाराणसी, अविमुक्त, आनन्द कानन, महाशमशान, रुद्रावास, कशिका, तप स्थली, मुक्ति भूमि (क्षेत्र पुरी) और श्री शिव पुरी (त्रिपुरारी नगर)।

अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काची, अवन्तिका (उज्जैन) तथा द्वारिका ये सात पुरिया हैं। इनमें काशी मुख्य मानी गई है। 'काश्या मरणान्मुक्ति' काशी में जो मरे वह मुक्त हो जाता है। यह शास्त्र की घोषणा है। इस पर आस्था रखते हुए सहस्रो वर्ष से देश के कोने-कोने से लोग देहोत्सर्ग के लिए काशी आते रहे हैं। बहुत से लोग मरने के लिए काशी में ही निवास करते हैं। जहाँ देह त्यागने से प्राणी मुक्त हो जाये, वह अविमुक्त क्षेत्र यही है।

यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में विश्वनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग है। इसके अतिरिक्त यहाँ भारत के सभी देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। इस महानगर में जितने मंदिर हैं उतने भारत में किसी तीर्थ में नहीं हैं। ब्रह्मा का

दिन पूरा होने पर भी यह नगर नाश को नहीं प्राप्त होता। प्रलयकाल में इसे शिवजी अपने त्रिशूल पर धारण किये रहते हैं।

काशी भारत का प्राचीनतम विद्या केन्द्र और सांस्कृतिक नगर है। यह किसी एक प्रान्त, एक सम्प्रदाय या समाज का नगर नहीं है। भारत के निवासियों के यहाँ मुहल्ले हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम, भूटान से कच्छ तक के लोग यहाँ स्थायी रूप से बसे हैं। भगवान विश्वनाथ की इस पुरी में सभी सम्प्रदाय के लोग रहते हैं। उनकी सस्थाये हैं और उपासना स्थान हैं। संस्कृत विद्या का तो यह सदा से सम्मानीय केन्द्र रहा है। धार्मिक व्यवस्था में पूरे देश के लिए काशी के विद्वानों का निर्णय सदैव शिरोधार्य रहा है और काशी के विद्वान कौन? वे काशी के विद्वान जो काशी में रहे। उनका और उनके पूर्व पुरुषों का जन्म कहा किस प्रात में हुआ, इससे कोई विवाद नहीं, क्योंकि काशी तो भारत की नगरी है। भगवान विश्वनाथ की पुरी में प्रान्तीयता या किसी और संकीर्णता का स्थान कैसे हो सकता है।

द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भगवान शंकर के विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के अलावा 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ (मणिकर्णिका पर विशालाक्षी) काशी में है। यहाँ सती का कर्णकुण्डल गिरा था। इनके भैरव, काल भैरव हैं। भगवती भागीरथी के बाये तट पर यह नगर अर्धचन्द्राकार पाच-छह किलोमीटर तक बसा है, अब तो नगर का विस्तार बहुत हो गया है।

काशी प्रसिद्ध ग्रांड ट्रंक रोड पर अवस्थित है। उत्तर रेलवे के मुगलसराय, लखनऊ, सहारनपुर, अमृतसर रेलमार्ग पर, मुगलसराय से बारह किलोमीटर की दूरी पर काशी स्टेशन एवं सत्रह किलोमीटर की दूरी पर वाराणसी जंक्शन स्टेशन है।

सप्त पुण्य नदियों में गंगा प्रथम है। काशी में गंगा स्नान करना परम पुण्य का कार्य माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि गंगा में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने पर विष्णु लोक प्राप्त होता है। काशी में गंगाजी के तट पर लगभग पचास साठ घाट हैं। लेकिन पाच घाट मुख्य माने गये हैं। ये हैं — 1 वरणा सगम घाट, 2 पंच गंगा घाट, 3 मणिकर्णिका का घाट 4 दशाश्व मेघ घाट और 5 असि सगम घाट।

काशी के मंदिर

श्री विश्वनाथ जी: काशी का सर्व प्रधान मंदिर यही है। मंदिर पर स्वर्ण

कलश चढ़ा है, जिसे इतिहास प्रसिद्ध पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने अर्पित किया था। इस मंदिर के सम्मुख सभा मण्डप है और मण्डप के पश्चिम में दण्ड पाणीश्वर मंदिर है। सभा मण्डप में बड़ा घटा तथा अनेक देव मूर्तियाँ हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में यह विश्वेश्वर लिंग है। मुख्य मंदिर के वावव्य कोण में डेढ़ सौ शिव लिंग हैं जिन्हें शिवजी की कचेहरी कहते हैं। मंदिर के उत्तर में एक कूप है, जिसे ज्ञान वापी कहते हैं। विश्वनाथ मंदिर को अठारहवीं सदी में इंदौर की महारानी अहिल्या बाई ने बनवाया था। प्राचीन विश्वनाथ मंदिर को आततायियों ने विनष्ट कर दिया था, उसके सभा मण्डप के स्थान पर मस्जिद बनी है।

अन्नपूर्णा मंदिर: विश्वनाथ मंदिर से थोड़ी दूर पर अन्नपूर्णा मंदिर है। चादी के सिंहासन पर अन्नपूर्णा की पीतल की मूर्ति विद्यमान है। मंदिर के सभा मण्डप के पूर्व कुबेर, सूर्य, गणेश, विष्णु तथा हनुमानजी की मूर्तियाँ तथा यन्त्रेश्वर लिंग हैं, जिस पर श्री यंत्र खुदा हुआ है। इस मंदिर के साथ एक खण्ड और है जिसका आगम विस्तृत है। उसमें महाकाली शिव परिवार, गंगावतरण, लक्ष्मी नारायण, श्रीराम परिवार, राधा-कृष्ण, उमा महेश्वर और अत में नृसिंह जी की सगमरमर की सुंदर मूर्तियाँ हैं। चैत्र शुक्ल 9 तथा आश्विन शुक्ल 8 को अन्नपूर्णा के दर्शन पूजन की विशेष महिमा है। इस मंदिर से थोड़ा आगे ढुढिराज गणेश मंदिर है।

अक्षय वट: श्री विश्वनाथ मंदिर के द्वार से निकलकर, ढुढिराज गणेश की ओर चले तो बाई ओर शनैश्वर का मंदिर मिलता है। पास में एक ओर महावीर जी है। एक कोने में वटवृक्ष है, जिसे अक्षय वट कहा जाता है। यहाँ दुपदायित्व तथा नकुलेश्वर महादेव हैं।

गोपाल मंदिर: चौखम्बा मोहल्ले में बल्लभ सम्प्रदाय का यह मुख्य मंदिर है। इसमें श्री गोपालजी तथा मुकुन्द राय जी के विग्रह हैं। पूजा सेवा बल्लभ सम्प्रदाय के अनुसार होती है। गोपाल मंदिर के सामने रणछोडजी का मंदिर, बड़े महाराज का मंदिर, बलदेवजी का मंदिर और दाऊजी का मंदिर है। ये सभी मंदिर बल्लभ सम्प्रदाय के हैं।

काल भैरव: यह मंदिर भैरव नाथ मुहल्ले में है। यह सिंहासन पर स्थित चतुर्भुजी मूर्ति है, जो चादी से मढ़ी है। भैरव जी का वाहन काला कुत्ता है। ये नगर के कोट पाल है। कार्तिक कृष्ण 8, मार्गशीर्ष कृष्ण 8, चतुर्दशी तथा रविवार को भैरवजी के पूजन दर्शन का विशेष महत्व है।

व्यवहार के कारण रानी तारामती व्याकुल होकर अपनी असहाय अवस्था पर रोने व विलाप करने लगी। रानी के रुदन को सुनकर आकाश के देवता भी व्याकुल हो गये और वे भगवान विष्णु की शरण में उपस्थित हुए और इस कठिन परिस्थिति के निदान के लिए उनसे प्रार्थना की। भगवान विष्णु स्वयं विश्वामित्र के रूप में श्मशान में उपस्थित हुए और उन्होंने राजा हरिश्चन्द्र व रानी तारामती से कहा कि उन्होंने तो केवल राजा हरिश्चन्द्र के सत्याचरण की परीक्षा के लिए ही इस घटनाचक्र का निर्माण किया था जिसमें वे सफल रहे हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से बालक रोहित पुनः जीवित हो उठा और सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र को उनका समस्त राजपाट पुनः वापस मिल गया। आज भी काशी में गंगा के किनारे हरिश्चन्द्र घाट विख्यात है।

महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक 'आत्मकथा' में वर्णन किया है कि बचपन में उन्होंने राजा हरिश्चन्द्र के जीवन पर आधारित एक नाटक देखा था और वे इस नाटक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भी अपने जीवन में सत्याचरण करने का निर्णय लिया और जिस पर वे अपने समस्त जीवन में अडिग रहे। सत्य पर अडिग रहने व सत्याचरण के कारण ही 'सत्याग्रह' का अस्त्र भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रयोग में आया और आजादी प्राप्त करने में इस अस्त्र की प्रमुख भूमिका रही है।

विश्वविद्यालय: काशी में महामना पंडित मदनमोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय है जहां देश-विदेश के हजारों विद्यार्थी विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान रहा है। अब यह भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जिसकी आधारशिला सन् 1920 में महात्मा गांधी द्वारा रखी गई थी।

अन्य महत्वपूर्ण स्थान: काशी में ही दो अन्य महत्वपूर्ण मंदिर स्थापित हैं। पहला मंदिर भारतमाता के नाम से प्रसिद्ध है जिसका निर्माण स्वर्गीय बाबू शिवप्रसाद गुप्त द्वारा किया गया है। यहां समूचे भारत (अब पाकिस्तान सहित) का मानचित्र सगमरमर में अंकित किया गया है। उत्तर में हिमालय से प्रारम्भ कर सुदूर दक्षिण में हिन्द महासागर, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी को उनकी ऊँचाइयों व गहराइयों के अनुपात से बहुत

कलात्मक ढंग से दर्शाया गया है जिसे देखकर समस्त भारत के दर्शन सुगमता से हो जाते हैं।

दूसरा मंदिर मानस मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास की प्रतिमा के अतिरिक्त समस्त तुलसी रामायण को चित्रों सहित दीवारों पर काले व सुनहरे अक्षरों में बहुत आकर्षित ढंग से प्रस्तुत किया गया है जिसे देखकर दर्शक आत्मविभोर हो जाते हैं।

ऐसी अद्भुत है काशी नगरी जहाँ सृष्टि के प्रारम्भ से बाबा विश्वनाथ निवास करते हैं। □

3. दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया

हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को हज़रत महबूबे इलाही या ईश्वर का प्यारा भी कहा जाता है। आपके पिता सैय्यद अहमद बिन अली थे। आपके पूर्वज बुखारा शहर के रहने वाले थे। आपके पिता के दादा और माता के दादा बुखारा से लाहौर, लाहौर से बदायूँ पहुँचे और वही पर सकूनत अख्तियार कर ली। आपका जन्म सन् 1238 में बदायूँ में हुआ। सोलह साल की उम्र में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन बदायूँ से दिल्ली आ गये। आपका जब जन्म हुआ तो उसी रोज आपके पड़ोस में रहने वाले एक ज्योतिषी ने कहा कि यह बहुत बड़ा बुजुर्ग होगा और जमाने के बादशाह इसके कदमों पर सिर झुकाते रहेगे।

हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का सिलसिला चिश्तियों से था और इस सिलसिले के महापुरुषों का काम शुरू से ही धार्मिक नेतृत्व व समाज सुधार रहा है। साथ ही इन महापुरुषों ने अपने समय के शासकों से कभी कोई सबध नहीं बनाया, परन्तु यह अलग बात है कि शाही दरबार के गलत रीति-रिवाजों के सुधार का काम भी वे किया करते थे। हज़रत मोईनुद्दीन से लेकर हज़रत निज़ामुद्दीन चिश्ती तक यह मानी हुई बड़ी हकीकत थी कि

दिल्ली

न तो उनको दरबार में जाना था और न समय के शासको से मुलाकात करनी थी और अपने सिद्धांत पर ये लोग अटल रहते थे और इसका यह नतीजा रहा कि राजनीति के दाव-पेचों में इनका दामन नहीं उलझा।

हजरत शेख निजामुद्दीन जब से शेख फरीद के पास से दिल्ली आये थे, उनके समय में दिल्ली के तख्त पर सात बादशाह बैठे, लेकिन एक मौके के अलावा, जबकि धार्मिक शिक्षा की जरूरत थी, वह कभी न तो दरबार में गये और न ही समय के शासको को अपने यहाँ आने की आज्ञा ही दी।

आपके यहाँ ये परम्परा थी कि जो लोग आपके यहाँ आते थे, मिठाई और तोहफा खरीद कर अपने साथ लाते और पेश करते। एक बार कुछ लोग आपके दर्शन के लिए आ रहे थे, साथ में तोहफे के रूप में कुछ चीजे ला रहे थे।

एक मौलवी साहब भी दर्शनार्थियों के साथ थे। मौलवी साहब ने सोचा कि लोग अलग-अलग तरह के तोहफे पेश करेंगे और वे हजरत निजामुद्दीन औलिया के सामने रखे जायेंगे। हजरत का सेवक सभी को उठाकर ले जायेगा। क्या पता चलेगा कि कौन क्या लाया है? उन्होंने थोड़ी मिट्टी रास्ते से उठाकर कागज में बांध ली, जब सब दर्शनार्थी उपस्थित हुए तो सभी ने अपने तोहफे आपके सामने रखे। मौलवी साहब ने भी अपनी पुडिया सामने रख दी। हजरत का सेवक जब सब वस्तुएँ उठाकर ले जाने लगा तो मिट्टी की पुडिया को भी उठाना चाहा। हजरत ने सेवक से कहा कि उसको यही छोड़ दो। यह मेरी आंख का सुरमा है। ऐसा बरताव देख मौलवी साहब ने तौबा की और माफी मागी तथा उनके शिष्य बन गये।

हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन की सोहबत और उनकी शिक्षा में सिर्फ ईश्वरीय सेवा प्रार्थना की ही बात नहीं थी बल्कि हर आदमी को वे अच्छा इंसान बनाने का प्रयास करते रहते थे। सब लोगों से उनका यही कहना था कि दूसरों की भलाई करो, बुराई से लड़ने की ताकत पैदा करो। इसका असर यह होता था कि उस समय के शासको में भी जी हजुरी की जगह पर सच्ची बात कहने की ताकत पैदा होती थी। हजरत निजामुद्दीन को धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बिंदु समझा जाता था। यही कारण था कि उनके जीवनकाल में और उनके स्वर्गारोहण के बाद भी सभी धर्मों के लोग उनके पास आते रहते हैं और दुआएँ और मिन्नते मागते हैं। उनका यह भी मानना था कि लोगों में केवल बाते करके बदलाव नहीं लाया जा सकता बल्कि धर्म प्रचारक अपनी जीवन पद्धति को इस तरह बनाये कि लोगों के

लिए अनुकरणीय हो और बाद में उनके खलीफों और मुरीदों ने उनके निर्देशों के अनुसार जीवन पद्धति अपनायी और अपने जीवन को एक नमूने के तौर पर पेश किया।

जब आपकी उम्र 94 साल की हुई, आप बीमार पड़े और चालीस दिन तक बीमार रहे। आपकी बीमारी के कारण आपके अनुयाइयों और शुभचिन्तकों में हैरानी बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान आप प्रतिदिन कई बार गायब हो जाते और प्रगट हो जाते। इसी समय अपने तमाम अहबाबों और शिष्यों को बुलाया और कहा कि खानखा मे जो कुछ भी हो, लोगों में बाट दो और पैसा अनाज जो भी हो कोई चीज बाकी न रखना। एक मुरीद ने आकर प्रार्थना की कि सब कुछ बाटा जा चुका है परंतु कुछ हजार मन गल्ला फकीरों के लिए रखा है। आपने हुक्म दिया कि इस गल्ले को क्यों रख दिया गया है, इसको भी बाट दिया जाये। जब सेवकों और गरीबों ने आपसे आकर यह प्रार्थना की कि हजरत बाद में हम लोगों का क्या होगा? आपने फरमाया कि तुम लोगों को मेरे रोजे से इस कदर मिल जाया करेगा कि सुकून से जी लेना। आपको अमीर खुसरो से बहुत ही प्रेम और लगाव था और आप यहाँ तक कहते थे कि एक कब्र में दो आदमी दफन हो सकते तो मैं कहता कि मेरे साथ खुसरो को दफन कर दो। जिस समय हजरत निजामुद्दीन औलिया ईश्वर के प्यारे हुए, उस समय अमीर खुसरो लखनौती में थे। खबर पहुँची तो आप वापस आये और कब्र पर जाना चाहा तो लोगों ने कहा कि ईश्वर के प्यारे हजरत निजामुद्दीन औलिया का यह आदेश था कि खुसरो को मेरे कब्र पर न आने देना वरना कब्र फट जायेगी। लोगों के रोकने पर खुसरो ने एक दोहा पड़ा

गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डाले केश।
चल खुसरो घर अपने, शाम भई चहुँ देश॥

अमीर खुसरो वही गिरकर बेहोश हो गये। इसके बाद तीन महीने जिन्दा रहे और 1325 ई या 725 हिजरी में ही ईश्वर के प्यारे हो गये। उन्हें महबूबे इलाही के पाव के पास दफन किया गया।

दरगाह शरीफ की जियारत के लिये सारे भारत और विदेशों से हजारों लाखों लोग यहाँ आकर हाजरी देते हैं और अपना नजराना पेश करते हैं। प्रतिवर्ष उर्स के मौके पर एक सप्ताह तक यहाँ मेला लगता है और मशहूर कव्वाल अपना कलाम पेश करते हैं जिन्हें सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं। □

4.

सारनाथ

सारनाथ बुद्ध धर्म का मुख्य केन्द्र है। वास्तव में यह बुद्ध धर्म की राजधानी है। सम्राट अशोक के समय से इस स्थान को पुनः महत्ता मिली, क्योंकि सम्राट अशोक ने सारनाथ में अनेकों देव स्थल और स्मारक निर्मित कराये। सदियों से सारनाथ बुद्ध धर्म का महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है।

सबसे पहले भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ही अपना 'धर्म चक्र प्रवर्तन' का उपदेश दिया था।

सारनाथ जिसका प्राचीन नाम इसिपहन (ऋषि पहन) या गृगदान था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है।

सारनाथ के प्राचीन अवशेषों में सम्राट अशोक का स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सम्राट अशोक द्वारा स्थापित इस स्तंभ में बाद में गुप्तकाल और कुषाण काल में दो आलेख अंकित किये गये।

अशोक स्तंभ, जो खंडित है, सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। इस स्तंभ के ऊपर चार सिंह हैं जिसे भारतीय गणराज्य ने अपना राज्य चिह्न बना लिया है।

सारनाथ में कई स्तूप हैं, जिनमें धमेख तथा धर्मराजिक स्तूप विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

सारनाथ का मुख्य तीर्थस्थल एक विशाल ढांचा है जो भक्तों द्वारा निर्मित तमाम स्तूपों से घिरा हुआ है जो खुदाई की वजह से खण्डहर सा बन गया है।

इसके अलावा सारनाथ में अन्य स्थान भी महत्वपूर्ण हैं। चौखण्डी और मूलगन्ध कुटी विहार भी सारनाथ में विशेष महत्व रखते हैं। गया से इसिपहन लौटते हुए चौखण्डी में ही भगवान बुद्ध की मुलाकात उन पाँच साथियों से हुई थी, जो उन्हें गया में छोड़कर आ गये थे। बाद में भगवान बुद्ध को छोड़कर आने वाले ये पाँच व्यक्ति सबसे पहले भगवान बुद्ध की शरण में आये और उनका उपदेश ग्रहण किया।

मूलगन्ध कुटी विहार वह स्थान है, जहाँ पर बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षाकाल बिताया था। इस स्थान पर आजकल एक विशाल मंदिर है। इस मंदिर को अनागरिक धर्मपाल, जो बाद में श्री देव मित्र धर्मपाल के नाम से विख्यात हुए,

ने निर्मित कराया था। यह मंदिर सन् 1923 में बनना शुरू हुआ और सन् 1939 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ।

चीनी यात्री फाह्यान तथा ह्वेनसांग क्रमशः पाचवीं और सातवीं सदी में सारनाथ आये थे।

धर्मराजक स्तूप तथा चर्मचक्र विहार, महिपाल प्रथम के शासनकाल में पुनः निर्मित किये गये। बौद्ध धर्मावलम्बी रानी कुमार देवी ने भी सारनाथ में एक विहार का निर्माण कराया था।

देश विदेश के सैकड़ों बौद्ध धर्मावलम्बी प्रतिदिन सारनाथ दर्शनार्थ आते हैं। मूलगन्ध कुटी विहार में प्रतिदिन प्रातः साय महासंघ धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का पाठ होता है और यह धार्मिक कृत्य बौद्धों में बहुत ही लोकप्रिय हो गया है।

सारनाथ से ही प्रथमतः बौद्ध धर्म का प्रारम्भ हुआ, इसलिए बौद्धों के लिए सारनाथ विशेष महत्व वाला उनकी आस्था का केन्द्र है। □

5. गुरुद्वारा सीसगंज

दिल्ली में चादनी चौक में स्थित गुरुद्वारा सीसगंज सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का बलिदान स्थल है।

गुरु तेग बहादुर छठे गुरु हर गोविन्द के सबसे छोटे पुत्र थे। उनका जन्म अमृतसर नगर के गुरु के महल में वैशाख बदी 5, सवत् 1768 विक्रमी तदनुसार 9 अप्रैल 1621 को हुआ था। अपने पिता गुरु हरगोविन्द की मृत्यु के बाद वे अपनी माता और पत्नी के साथ बकाला में रहने लगे। वहाँ पर उन्होंने लगभग 20 साल तक एकान्त साधना में बिताये।

गुरु हरकिशन की मृत्यु के पश्चात् 40 साल की उम्र में उन्होंने गुरु गद्दी सभाली। गुरु तेग बहादुर का बलिदान इतिहास की अति ही अनोखी घटना है। इतिहासकार श्री एस एम लतीफ ने पंजाब के इतिहास में लिखा है— “सम्राट औरंगजेब ने सैकड़ों ब्राह्मणों को जेल में इस आशा से डाल रखा था

दिल्ली

कि इन ब्राह्मणों के इस्लाम ग्रहण करने पर हिन्दुस्तान के अन्य लोग भी इस्लाम ग्रहण कर लेंगे।”

सन् 1671 में इफ्तिहखार खान को कश्मीर का सूबेदार बनाया गया। वह कट्टर और सकीर्ण प्रवृत्ति का मुसलमान था। उसने कश्मीर के ब्राह्मणों को चेतावनी दी कि या तो इस्लाम ग्रहण कर ले या मृत्युदण्ड के भागी बनें। श्री पी. एन. कौल कश्मीर के इतिहास में लिखते हैं कि कुछ धार्मिक ब्राह्मण इकट्ठे हुए और इफ्तिहखार खान द्वारा चेतावनी को ध्यान में रखकर अत्याचार से मुक्ति के लिए अमरनाथ गुफा में शिवजी के स्थान तक गये। वहाँ किसी पंडित ने बताया कि उसे दिव्य दर्शन से आभास मिला है कि सब ब्राह्मणों को गुरु तेग बहादुर के पास जाना चाहिए। पाँच सौ काश्मीरी ब्राह्मण गुरु तेग बहादुर से मिलने आनन्दपुर साहब पहुँचे।

उपरोक्त 500 ब्राह्मणों ने कृपाराम को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। कृपाराम सारस्वत ब्राह्मण था और श्रीनगर से चालीस मील दूर मत्तन का रहने वाला था। कृपाराम ने अति ही विनीत स्वरों में, श्री पी. एन. कौल काश्मीर के इतिहासकार के शब्दों में, गुरु तेग बहादुर से कहा— “हम शारीरिक और आध्यात्मिक दृष्टि से असमर्थ हैं। जिस तरह भगवान् कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, उसी प्रकार इस मुसीबत के समय आप हमारी रक्षा करें।”

कृपाराम के विनीत स्वरों को सुनकर गुरु तेग बहादुर गंभीर हो गये। इस बात को सुनकर गुरु गोविन्द सिंह ने जो अभी छोटे ही थे, गुरु तेग बहादुर से पूछा, “इसका उपाय क्या है?” गुरु तेग बहादुर ने कहा— “किसी महान व्यक्ति का बलिदान”। बालक ने अपने पिता से कहा— “आपसे अधिक महान कौन होगा”। अपने पुत्र की यह वाणी सुनकर गुरु तेग बहादुर ने काश्मीर के ब्राह्मणों की प्रार्थना पर अपना बलिदान देने का निश्चय कर लिया और काश्मीरी ब्राह्मणों से कहा कि अपने शासक से कहो कि यदि गुरु तेग बहादुर इस्लाम ग्रहण कर लेते हैं तो काश्मीरी ब्राह्मण भी मुसलमान बन जायेंगे।

परिणामस्वरूप गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया गया। मानवीय गरिमा व विश्वास की रक्षा तथा काश्मीरी ब्राह्मणों को दिये गये अपने वचनों का पालन करने के लिए गुरु तेग बहादुर ने सभी प्रकार की यातनाओं को झेलते हुए मृत्यु का वरण किया।

औरगजेब ने गुरु तेग बहादुर को चादनी चौक की कोतवाली में सख्त पहरे में रखने का हुक्म दिया। उन्हें एक ऐसे लोहे के पिंजड़े में रखा गया, जिसमें

न तो वे खड़े हो सकते थे न लेट सकते थे। जब गुरु तेग बहादुर दबाव में नहीं आये, तब उन्हीं के सामने उनके परम प्रिय शिष्य भाई मतिदास को आरे से चीरा गया। भाई दयालदास को खौलते हुए कड़ाह में डाला गया। भाई सतीदास को यातनाये देकर मारा गया। आतक फैलाने के लिए इनके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करके चादनी चौक में टांग दिये गये।

इन तमाम यातनाओं के बावजूद गुरु तेग बहादुर ने अपना सिर नहीं झुकाया। भारी भीड़ के सम्मुख कोतवाली के सामने, वृक्ष के नीचे, काजी बहाउद्दीन के आदेश पर जलालुद्दीन ने उनकी गर्दन तलवार से काट दी।

चादनी चौक में स्थित जहा गुरुद्वारा सीसगज है, वही पर गुरु तेग बहादुर का बलिदान हुआ था।

गुरुद्वारा सीसगज ससार भर के सिखों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आस्था का केन्द्र है। यहा पर विश्व भर के सिख तथा अपने विश्वास की हर कीमत पर रक्षा करने में विश्वास करने वालों, गुरुद्वारा सीसगज में, गुरु तेग बहादुर के सम्मान में अपना मत्था टेक कर अपने को भाग्यशाली तथा धन्य समझते हैं। □

6. मन्दिर श्री पद्मनाभ स्वामी

तिरुअनन्तपुरम नगर का नाम श्री अनन्त पद्मनाभ स्वामी के मंदिर तथा इसकी स्थिति के कारण है। यहा के प्रमुख देवता विष्णु शेषनाग के फणों पर अनन्तशायी है। इसलिए इस नगर का नाम अनन्तपुरम (नगर) प्रसिद्ध हो गया। यद्यपि यहा के मंदिर की प्राचीनता के बारे में कोई अभिलेख प्राप्त नहीं है, फिर भी यह विश्वास किया जाता है कि यह मंदिर कई हजार साल पुराना है।

इस मंदिर के गोपुर (प्रवेशद्वार) बहुत ही ऊँचे हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी का यह मंदिर वैष्णवों के 108 तीर्थस्थानों में एक है। इस मंदिर के पवित्र परिसर में निर्मित मुख्य मंडप के 400 ग्रेनाइट पत्थर के घुमावदार स्तम्भ बहुत ही आकर्षक हैं। इसका गोपुर 100 फुट ऊँचा है। इसमें पौराणिक गाथाओं के चित्र अंकित हैं। मंदिर की 80 फुट ऊँचाई पर विष्णु पताका दूर से ही दिखाई

पड़ती है। विष्णु के वाहन गरुड की मूर्ति मंदिर की ऊँचाई पर स्थित है। मंदिर के भीतर पवित्र मुख्य पूजास्थल पर तीन द्वारों को पार करके जाना पड़ता है। मंदिर में प्रवेश केवल हिन्दू ही कर सकते हैं लेकिन मंदिर में प्रवेश करने के लिए हिंदुओं को भी एक सुनिश्चित वस्त्र धारण करने पड़ते हैं।

तिरुअनन्तपुरम की प्रसिद्धि अठारहवीं सदी में हुई, जब पद्मनाभ पुरम से राजधानी तिरुअनन्तपुरम लाई गई। द्रावणकोर राज्य के राजा अपने को पद्मनाभ दास कहते थे और इस मंदिर के अनन्तशायी विष्णु भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित थे। इस तरह द्रावणकोर राज्य के स्वामी विष्णु भगवान थे और राजा भगवान विष्णु के न्यास के केवल कार्यकारी संरक्षक थे।

यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थियों का भक्तिभाव बहुत ही प्रभावोत्पादक है। इस मंदिर के साथ कई गाथाएँ जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि जहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर पहले जंगल था। इस जंगल में एक दरिद्र दम्पति रहता था। जब पुरुष जंगल में लकड़ी काटने जाता था, तब स्त्री घर में रह जाती थी। उसने जंगल में किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनी। जब वह जंगल की पगड़डियों से चलती हुई, बच्चे के रोने के स्थान पर पहुँची तो उसे बहुत ही सुंदर और आभा से पूर्ण शिशु दिखा। शिशु के प्रति प्रेम से आप्लावित होकर उसने बच्चे की सफाई की और दूध पिलाया। वह बच्चे को अपने घर ले जाना चाहती थी, किंतु यह सोचकर कि शायद उस बच्चे की माँ इसको देखने के लिये आये, इसलिए इच्छा होते हुए भी बच्चे को अपने घर नहीं ले गई।

अपने घर जाकर उस स्त्री ने अपने पति से बच्चे के सबध में बताया। यह सब सुनकर स्त्री के पति को शिशु को देखने की इच्छा हुई। वहाँ जाकर दम्पति ने देखा कि एक बहुत बड़ा काला साँप बच्चे को बड़ी सावधानी से एक नजदीक के पेड़ के विवर की ओर घसीट रहा था। उसके बाद वह अपने फन से बच्चे को धूप से बचाये रखने के लिए छाया किये रहा। दम्पति ने महसूस किया कि वह शिशु साधारण शिशु नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का अवतार है। इसके बाद उन्होंने भक्तिभाव से अभिभूत होकर दण्डवत् प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त किया।

जब बच्चे से संबंधित खबर फैली तब तत्कालीन राजा उस शिशु के दर्शनार्थ जंगल गये, लेकिन बच्चे के दर्शन नहीं हुए, तो उन्होंने उस जगह पर एक विशाल आनन्द पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण कराया।

इस मंदिर के अलावा तिरुअनन्तपुरम में अन्य दर्शनीय स्थान भी हैं। यहाँ पर सौ साल पहले निर्मित एक वेधशाला है। राजाओं द्वारा निर्मित कई महल हैं, जो बहुत ही आकर्षक और विशाल हैं। तिरुअनन्तपुरम का पुराना आकर्षण अभी भी कायम है।

तिकोनी छतों और वुर्जों से सुसज्जित तिरुअनन्तपुरम का सग्रहालय भी आकर्षण का केन्द्र है। तमाम कलात्मक वस्तुओं में 250 साल पुराना भगवान विष्णु का रथ बहुत ही सुंदर है। इसके अलावा लकड़ी से मंदिरों के नमूने, आभूषण और पुरानी वस्तुएँ सग्रहालय को अति ही सौंदर्यक बना देती हैं।

सग्रहालय के परिसर में चित्र प्रदर्शनी कला के प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान है। सर्वश्री रवि वर्मा, रवीन्द्र नाथ टैगोर, जैमिनीराय, के. के. हेब्बार के चित्र वहाँ पर प्रदर्शित हैं। राजपूत और मुगल शैली के लघु चित्र भी दर्शनीय हैं। तजौर पेटिंग के अलावा इंडोनेशिया, चीन और जापान के भी चित्र वहाँ देखने को मिलते हैं।

तिरुअनन्तपुरम का नगर का बाजार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की बिक्री का केन्द्र है। इसके अलावा, यहाँ का समुद्र तट बहुत ही आनन्दमयी है जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केन्द्र है। यह समुद्र तट विश्व के अति ही रमणीय तटों में एक माना जाता है।

नावों पर जल भ्रमण के अलावा तिरुअनन्तपुरम की यात्रा अधूरी है। समुद्र के किनारे ताड़ के पेड़ों और उन पेड़ों के झुरमुटों के मध्य छोटे-छोटे झोपड़ों की भरमार है। इसके अलावा केरल निवासियों का मित्रवत व्यवहार भी सराहनीय है। □

7. अवर लेडी ऑफ माउन्ट चर्च

अवर लेडी ऑफ माउन्ट से संबंधित पवित्र स्थान माउन्ट मेरी, माता मौली या मदर मौली के नाम से विख्यात है और भारत में ईसाईयों का अति ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस तीर्थ स्थल के प्रति हिन्दू, मुसलमान और अन्य समुदायों के लोग भी

आदर और श्रद्धा का भाव रखते हैं। बम्बई में माहिम के सामने के शिखर पर यह भव्य तीर्थ स्थल स्थित है। जिस पहाड़ी पर माउन्ट मेरी का भव्य चर्च स्थित है, वह पहाड़ी बम्बई और उप नगरीय स्थानों को समुद्र के बीच में स्थित होकर विभाजित करती है।

इस चर्च से सबसे नजदीक वाला रेलवे स्टेशन बान्द्रा है। बम्बई की बसों का आवागमन निरन्तर रहता है और टैक्सी से पहाड़ी के ऊपर तक जाया जा सकता है।

अपने प्रारम्भिक काल में यह साधारण स्थान था। बाद में इसे प्रार्थना भवन में परिवर्तित किया गया। अन्य सूत्रों से ज्ञात होता है कि सन् 1678 में पुर्तगालियों द्वारा इस स्थान को प्रार्थना भवन में परिवर्तित किया गया। पुर्तगाली भाषा में इसे कपिला, डे. एन. सेनहोर डी मान्टे कहा जाता था। सन् 1679 के बाद यह पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हो गया। ईसाईयों और गैर ईसाई समुदायों का इस तीर्थ स्थल में आना जाना रहता था।

कहा जाता है कि उस समय (1698-1701) जब एक पुर्तगाली यहा का वायसराय था, मस्कत के अरबों ने बान्द्रा पर हमला किया। उन्होंने इस तीर्थ स्थल को लूटने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इसमें खजाना छिपा हुआ है। लेकिन उन पर मधुमक्खियों की एक विशाल सेना ने हमला बोल दिया और उन्हें अपने हथियार छोड़कर भागना पड़ा।

लेकिन ऐतिहासिक सत्य यह है कि जब मराठों ने यहा पर विजय प्राप्त की, तो अंग्रेजों के कहने पर, पुर्तगालियों ने इस प्रार्थना भवन को नष्ट कर दिया ताकि सामरिक दृष्टि से यह महत्वपूर्ण स्थान मराठों के अधिकार में न आने पाये। इस अवसर पर पवित्र वर्जिन मेरी की मूर्ति को माहिम में सेन्ट माइकेल चर्च में सुरक्षा के लिए पहुँचाया गया। बाद में सन् 1761 में इसे वापस लाकर नजदीक ही एक निर्मित प्रार्थना भवन में इस मूर्ति को पुनः स्थापित किया गया।

इस स्थान पर जो वर्तमान चर्च है, उसका निर्माण सन् 1904 में किया गया। अपनी ऊँची मीनारों के साथ यह चर्च गोथिक वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है।

इस चर्च में अवर लेडी ऑफ माउन्ट के जीवन से संबंधित चित्र उकेरे गये हैं। बाद में पोप पायस 12वें द्वारा इस चर्च को माइनर बैसलिका घोषित किया गया जिसके कारण इसकी महत्ता में वृद्धि हुई।

ईसा मसीह की मा, मेरी के सम्मान में आठ सितम्बर के बाद रविवार से लेकर रविवार तक एक बहुत बड़ा मेला लगता है। इस अवसर पर सभी धर्मों और जातियों के हजारों लोग लेडी ऑफ दि माउन्ट के प्रति अपना सम्मान और श्रद्धा प्रकट करने के लिए इकट्ठा होते हैं।

भारत के कोने-कोने से हजारों श्रद्धालु ईसाई, माता मौली के प्रति श्रद्धा और आस्था से पूर्ण बान्द्रा आते हैं। उनकी दृष्टि में ईसाईयों का यह भारत भर में पवित्र स्थान है। यह विश्वास किया जाता है, माता मौली चमत्कारिक देवी है। वे अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करती हैं। हजारों हिन्दू और मुसलमान दम्पति सन्तान प्राप्ति तथा सन्तान की भीषण व्याधियों से मुक्ति की कामना से माता मौली की प्रार्थना करते हैं और कामना पूरी होने पर अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए माता मौली के दर्शनार्थ बान्द्रा आते हैं।

यह सब वृत्तान्त गजेटियर ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र स्टेट ग्रेटर बाम्बे डिस्ट्रिक्ट, खंड 3, पृष्ठ 498-499 में अंकित है। □

8. सम्मेद शिखर : पारसनाथ

यह प्रधान जैन तीर्थ है। पारसनाथ जैनियों के पांच पवित्र पर्वतों में यह सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है। जैनियों की धारणा है कि इस पर्वत की वन्दना से ही मनुष्यों को नरक नहीं जाना पड़ता। जैन इसे सम्मेद शिखर या शिखरजी कहते हैं। जैनियों के सभी सम्प्रदाय इसे परम पवित्र क्षेत्र मानते हैं।

सम्मेदाचल महा पवित्र तथा अत्यंत प्राचीन सिद्ध क्षेत्र है। इसकी वन्दना करना जैन अपना अहोभाग्य समझते हैं। अनन्त तीर्थकर भगवान, अपनी अमृतवाणी और दिव्य दर्शन से इस तीर्थ को पवित्र बना चुके हैं। अनन्त मुनिगण यहां से मुक्त हुए। बीस तीर्थकर भी यही से मोक्ष प्राप्त करके दिवंगामी हुए।

जैन धर्म के अनुसार यदि कोई जीव इस तीर्थ की यात्रा वन्दना भाव सहित करे तो उसे पचास भव भी धारण नहीं करने पड़ते। इस क्षेत्र का इतना

शिखर

प्रबल प्रभाव है कि वह 49 भवों में ही ससार भ्रमण से छूटकर मोक्ष का अधिकारी होता है। पंडित दयानंद राय जी ने तो यहां तक कहा है—

“एक बार बन्दे जो कोई
ताको नरक पशुगति नहि होई।”

प्रसिद्ध है कि इस सिद्धाचल पर देवेन्द्र ने आकर जिनेन्द्र भगवान के निर्वाण स्थल चिह्नित कर दिये थे। उन स्थानों पर चरण चिह्न सहित सुंदर टोक निर्मित की गई थी। कहते हैं कि सम्राट श्रेणिक के समय वे अतीव जीर्ण अवस्था में थी। काल दीर्घ से वे भी नष्ट हो गईं। बाद में अनेक दानवीरों ने अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करके उनका जीर्णोद्धार कराया।

सन् 1678 में यहां पर दिगम्बर जैनियों का एक महान जिन विम्ब प्रतिष्ठोत्सव हुआ था। पहले पालगज के राजा इस तीर्थ की देखभाल करते थे। किंतु मुसलमानों के आक्रमण की वजह से यहां का मुख्य मन्दिर नष्ट हो गया। तब एक स्थानीय जमींदार भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा को अपने घर उठा ले गया। वह यात्रियों से कर वसूल कर उनको दर्शन कराता था। कर्नल मेकेन्जी ने सन् 1820 में यह दृश्य अपनी आंखों से देखा था, जो कुछ भेंट चढ़ती थी, वह सब ले लेता था।

पार्श्वनाथ की टोक वाले मन्दिर में दिगम्बर जैन प्रतिमा ही प्राचीन काल से रही है। अब दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों के जैन इस तीर्थ को पूजते हैं और मानते हैं।

पारसनाथ पर्वत की तराई में स्थित बस्ती का नाम मधुवन है। यही से पारसनाथ पर्वत की परिक्रमा, जिसे जैन वन्दना कहते हैं, प्रारम्भ होती है। तीन किलोमीटर की चढ़ाई पर गधर्व नाला मिलता है। उससे एक डेढ़ किलोमीटर आगे दो मार्ग हो जाते हैं। बाईं ओर के मार्ग से जाना चाहिए, क्योंकि वह सीता नाला होकर गौतम स्वामी टोक को गया है। टोक (शिखर) पर प्रायः चरण चिह्न है। मन्दिरों में पहले गौतम स्वामी टोक की वन्दना (परिक्रमा) करके, बाईं तरफ वन्दना करने जाना चाहिये। आगे चन्द्रप्रभुजी की टोक बहुत ऊँची है। उससे आगे अभिनन्दन नाथ की टोक होकर तलहटी में जल मन्दिर आते हैं। जल मन्दिर में तीर्थकरों की मूर्तियां हैं। जल मन्दिर से फिर गौतम स्वामी की टोक पर चढ़ना पड़ता है और वहां से दाहिनी ओर का मार्ग पकड़ कर पश्चिम के स्थानों पर होते हुए अंत में पार्श्वनाथ की टोक पहुंचते हैं। यह सबसे ऊँचा शिखर है। इसे स्वर्ण भद्र

टोक कहा जाता है। यहाँ से यात्री सीधे नीचे लौटता है। रास्ते में बीसपथी कोठी की ओर से जलपान का प्रबंध होता है।

मधुवन में भी कुछ जैन मन्दिर हैं। वहाँ छोटा सा बाजार भी है। भोजनादि की सब सामग्री दुकानों पर मिल जाती है।

मुगलसराय, गया, आसनसोल रेलमार्ग पर गया से 152 किलोमीटर की दूरी पर पारसनाथ रेलवे स्टेशन है। यहाँ तेरापथी और बीसपथी दो धर्मशालाएँ हैं। यहाँ से सम्मेलन शिखर दिखाई देता है। यहाँ से पारसनाथ पर्वत बाईस किलोमीटर है। बस या टैक्सी द्वारा पहाड़ की तलहटी से मधुवन पहुँचना चाहिये। ईसरी से मधुवन 22 किलोमीटर है। ईसरी में चार दिगम्बर जैन मन्दिर हैं।

मधुवन में तेरापथी और बीसपथी कोठियों के अधीन कई धर्मशालाएँ हैं। दिगम्बर जैन मन्दिर भी अनेक हैं जो सुंदर और दर्शनीय हैं। □

9. ज्वालामुखी मन्दिर

पश्चिमी हिमालय जिसे वैदिक काल में त्रिगर्त प्रदेश भी कहा जाता रहा है और जिसे जालन्धर पीठ के नाम से भी याद किया जाता है, ज्वालामुखी इक्यावन शक्तिपीठों में से एक है और इसे सबसे ऊँचा स्थान दिया गया है। दन्त कथा के अनुसार इस जगह भगवती सती की जिह्वा गिरी थी। भगवान शिव उन्मत्त भैरव रूप में स्थित हैं। इस तीर्थ में देवी के दर्शन ज्योति रूप में किए जाते हैं।

यह स्थान कागडा जिला हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यही प्रसिद्ध ज्वालामुखी का मन्दिर है। ज्वालाजी का नाम निरन्तर प्रज्ज्वलित ज्योति के रूप में होने के कारण इसका नाम ज्वालाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

कहा जाता है कि इस जगह मुगल बादशाह अकबर आया था और इसने ज्योति की परीक्षा लेने के लिए इस पर लोहे की मोटी चादरे बिछायी। लेकिन ज्योति फिर भी प्रज्ज्वलित रही और फिर अकबर बादशाह ने सोने का छत्र चढ़ाकर ज्वालाजी की पूजा की।

अकबर यहा आया या नही आया, इस बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। लेकिन इससे यह सिद्ध होता है कि यह स्थान सभी के लिए पूजनीय रहा है। पंजाब के सिख महाराजा रजित सिंह यहा कई बार आए और इस मन्दिर को जागीर दी। महाराजा पटियाला ने यहा एक बहुत बड़ी हवेली बनवाई जिसे बाद में ज्वालामुखी के पण्डो, जिन्हे भोजकी कहा जाता है, को दान कर दी।

शिव महापुराण में इन शक्तिपीठों की उत्पत्ति की कथा विस्तार से कही गई है जिसमें इस पीठ का वर्णन भी आता है। किसी समय मा पार्वती के पिता दक्ष प्रजापति द्वारा अपनी राजधानी में एक महायज्ञ का आयोजन किया गया था। किसी वैमनस्य के कारण उन्होंने मा पार्वती और भगवान शिव को इस यज्ञ में नहीं बुलाया जबकि सभी देवी देवता एवं राजा महाराजाओं को निमन्त्रण दिया गया। मा पार्वती को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पति की आज्ञा भी न मानी और यज्ञ में बिना बुलाए चली गईं। वहा जब उन्होंने देखा कि यज्ञ में भगवान शंकर और उनके लिए कोई आसन नहीं है तो वह बहुत अपमानित हुईं। इस प्रकार तिरस्कृत होकर मा पार्वती ने उसी समय महायज्ञ की ज्वाला में अपने प्राणों की आहुति दे दी।

भगवान शंकर को जब यह मालूम हुआ तो वह तत्काल यज्ञ के स्थान पर पहुंचे और क्रोधाग्नि में जलते हुए सती के शरीर को अपने कन्धे पर उठाकर पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि तीनों लोक कापने लगे। देवताओं ने जब यह भयंकर एवं प्रलयकारी दृश्य देखा तो उन्होंने भगवान शंकर के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने स्थिति को देखा और अपने धनुषबाण से सती के मृत शरीर को काटना प्रारम्भ कर दिया। इस तरह पृथ्वी पर जहा-जहा सती के शरीर के अंग गिरे वही अनेक रूपों में शक्तियां प्रकट हुईं और इस तरह 51 शक्तिपीठ स्थापित हो गए।

यह माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सती की जिह्वा कागडा घाटी के ज्वालामुखी नामक स्थान पर गिरी थी जहा स्वतः अग्नि अर्थात् ज्वाला रूप में मा ने जन्म लिया और ज्वालाजी कहलाई।

मन्दिर निर्माण की घटना के संबंध में यह मान्यता है कि जब माता ने ज्वाला रूप में जन्म लिया तो एक ग्वाले को सबसे पहले एक घने जंगल में गौए चराते हुए इस ज्योति के दर्शन हुए। यह जमाना राजा भूमिचन्द्र का था।

जैसे ही उसे इस घटना का पता चला तो वह उसी समय वहा आया और उसने एक मन्दिर का निर्माण करवा दिया। उसके बाद इसकी महत्ता बढ़ती गई और मन्दिर परिसर का विस्तार भी होता रहा।

मन्दिर में कुल नौ ज्योतिया हैं जिनका महात्म्य अलग अलग माना गया है। मुख्य द्वार के समक्ष चादी की जालीनुमा वेदिका में मुख्य ज्योति महाकाली का रूप मानी जाती है। यही श्री ज्वालाजी है। इसके नीचे महामाया अन्नपूर्णा की ज्योति है। तीसरी ज्योति चण्डीमाता और चौथी श्री हिगलाज भवानी के रूप में विद्यमान है। पाचवी, छठी, सातवी, आठवी और नौवी ज्योति क्रमशः श्री विन्ध्यवासिनी, महालक्ष्मी, श्री सरस्वती, श्री अम्बिका, श्री अजना माता की हैं।

नवरात्रों में ज्वालामुखी के दर्शनार्थ सारे भारत से श्रद्धालु आते हैं जिनकी संख्या लाखों तक होती है। वापस लौटते समय यात्रीगण 'जय माता दी' का उद्घोष करते हुए अपने घरों को प्रस्थान करते हैं। □

10.

कुरुक्षेत्र

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥

कुरुक्षेत्र वह पुण्य स्थल है जहाँ लगभग 5000 वर्ष पूर्व विश्वविख्यात धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रन्थ श्रीमद्भगवद्गीता की महाभारत युद्ध प्रारम्भ होने से पूर्व श्री कृष्ण व अर्जुन के मध्य सवाद के रूप में रचना हुई थी। मूल ग्रन्थ संस्कृत भाषा में है किंतु इसके अनुवाद विश्व की सभी भाषाओं में अनेक बार प्रकाशित हुए हैं। इस परम पवित्र ग्रन्थ का मानव की उन जटिल समस्याओं के निराकरण की दिशा में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो प्रतिदिन हर व्यक्ति के जीवन में उपस्थित रहती है और जिन्हें वह कुशलतापूर्वक हल करने में प्रायः असफल रहता है। मोहग्रस्त अर्जुन के सम्मुख जो समस्याएँ युद्ध से पूर्व उपस्थित थीं, वैसी ही समस्याएँ मानव जीवन में हर समय उपस्थित रहती हैं। श्री कृष्ण के उपदेश

हरियाणा

द्वारा अतत. अर्जुन का मोह भग हुआ और वह पुन उत्साहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करने की दिशा में अग्रसर हुआ था। महाभारत का युद्ध जो 18 दिनों तक चला और जिसमें कौरव व पाण्डव दोनों पक्षों के 18 लाख लोग मारे गए थे, वह युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में ही लड़ा गया था। यहाँ भगवत् गीता की उपयोगिता की चर्चा करना मुख्य उद्देश्य नहीं है वरन् मात्र यह दर्शाना है कि गीता जैसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना कुरुक्षेत्र में हुई थी।

कुरुक्षेत्र का इतिहास वास्तव में संक्षिप्त रूप से भारत का इतिहास ही है। इस भू क्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों ने सर्वप्रथम वेद मंत्रों का उच्चारण किया। ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं ने यज्ञों का आयोजन किया। महर्षि वशिष्ठ तथा विश्वामित्र ने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया। कौरवों और पाण्डवों ने कुरुक्षेत्र को युद्ध क्षेत्र चुना। इसी से संबंधित महाभारत की रचना हुई।

प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि महाभारतीय युद्ध से लेकर महाराजा हर्षवर्धन तक यह क्षेत्र सांस्कृतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोणों से उन्नति के शिखर पर था।

कुरुक्षेत्र अर्थात् कुरु का खेत, एक विस्तृत क्षेत्र है जो लगभग 50 मील लम्बा और उतना ही चौड़ा है। यह समस्त क्षेत्र ही अत्यंत पवित्र माना जाता है। पुराणों ने इसकी महिमा का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है।

कुरुक्षेत्र हरियाणा प्रदेश में स्थित है। हिन्दू तीर्थ यात्रियों के लिए चार युगों का धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र एक पवित्र तीर्थ स्थल है। पुराणों में उल्लेख आता है कि इस क्षेत्र में किया हुआ दान तप इत्यादि 13 दिन तक 13 गुनी वृद्धि को प्राप्त होता है।

इस क्षेत्र में सात पवित्र वन तथा सात पवित्र नदियाँ मानी जाती हैं।

इन सात वनों का वर्णन इस प्रकार है

- 1 काम्यक वन, 2 अदिति वन, 3 व्यास वन, 4 फलकी वन, 5 सूर्यवन, 6 मधुवन और 7 शीत वन।

सात नदियों के नाम इस प्रकार हैं

- 1 सरस्वती, 2 वैतरणी नदी, 3 आपगा नदी, 4 मधुस्रवा नदी, 5 कौशिकी नदी, 6 हषद्वती नदी और 7 हरिण्वती नदी।

इसी प्रकार इस क्षेत्र में चार सरोवर तथा चार कूप अति पवित्र माने जाते हैं।

पवित्र कूप— 1 चन्द्र कूप, 2 विष्णु कूप, 3 रुद्र कूप तथा 4. देवी कूप।

कुरुक्षेत्र में 360 तीर्थों की गणना की जाती है, लेकिन बहुत कम यात्री होते हैं जो सभी तीर्थों के दर्शन का कष्ट सहन कर सकें।

यहाँ के प्राचीन वनों का अब कोई विशेष अवशेष नहीं रहा है। वनों को काटकर अब खेतों का रूप दिया जा चुका है। उन वनों के स्थानों पर उनके नाम से वहाँ गाँव बसे हुए हैं जिनसे इस बात का पता लगता है कि कभी वे पवित्र वन थे। वनों की पहचान अब इस प्रकार की जाती है—

1. काम्यक् वन— यहाँ कमोधा गाँव है तथा काम्यक् तीर्थ भी है।
2. अदिति वन— यहाँ पर अमीर गाँव है तथा अदिति तीर्थ भी है।
3. व्यास वन— यहाँ पर वारसा गाँव है।
4. फलकी वन— यहाँ पर फरल गाँव है तथा प्रसिद्ध फल्गु तीर्थ है।
5. सूर्यवन— यहाँ सजूमा गाँव है तथा सूर्यकुण्ड तीर्थ है।
6. मधुवन— यहाँ मोहिना गाँव है।
7. शीत वन— यहाँ पर सीवन गाँव है।

इसी प्रकार पवित्र नदियाँ भी अच्छी हालत में नहीं हैं। उनके प्रवाह बंद हो चुके हैं। सरस्वती के अलावा अन्य नदियों का पता लगाना भी असंभव है। सरस्वती नदी में बरसात के मौसम में कहीं कहीं पानी बहता है तथा अन्य ऋतुओं में वह भी सूख जाता है।

ब्रह्मसर— सरोवर एक विस्तृत सरोवर है। यह लगभग 1442 गज लम्बा तथा 700 गज चौड़ा है। सरोवर में दो द्वीप हैं। इन द्वीपों में प्राचीन मन्दिर तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं। पुराणों में उल्लेख है कि महाभारत युद्ध से पहले ब्रह्मसर नामक सरोवर पहले महाराज कुरु ने तैयार कराया था। सन् 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अस्थिरश्म का एक भाग इस पवित्र सरोवर में भी प्रवाहित किया गया।

ब्रह्म सरोवर के मध्य में बड़े द्वीप पर चन्द्र कूप अति प्राचीन पवित्र स्थान है। यह एक कुँवा है जो कुरुक्षेत्र के चार पवित्र कुँवों में गिना जाता है।

संनिहित सर— यह ब्रह्मसर से बहुत छोटा है। इसकी लम्बाई चौड़ाई क्रमशः 500 गज तथा 150 गज है। इसके तीन ओर घाट हैं। सरोवर के पश्चिमी तट के नजदीक लक्ष्मी नारायण का अति प्राचीन मन्दिर है। इसे सूर्य सरोवर भी कहते हैं।

थानेश्वर (स्थाण्वीश्वर) तीर्थ— यह थानेसर शहर से लगभग दो फर्लांग की दूरी पर है। यह अत्यंत पवित्र सरोवर है। इसके तट पर ही भगवान् स्थाण्वीश्वर का प्राचीन मन्दिर है।

ज्योतिसर— कुरुक्षेत्र पेहेवा मार्ग पर नगर से आठ मील की दूरी पर ज्योतिसर है। यही श्री कृष्ण भगवान् ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यहा अक्षय वट नाम का एक वट वृक्ष है जो बहुत ही पवित्र माना जाता है।

भद्रकाली मन्दिर— स्थाणु शिव मन्दिर से थोड़ी दूर पर भद्रकाली मन्दिर है जिसमें दो खड हैं। नीचे के खड में भद्रकाली की मूर्ति है तथा ऊपर के खड में शिव पार्वती की मूर्तिया हैं।

थानेसर रेलवे स्टेशन के निकट बस्ती में नाभि कमल तीर्थ नाम पुष्करिणी है। इसके निकट एक मन्दिर में ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तिया हैं। ब्रह्मसर से पांच किलोमीटर की दूरी पर वाण गंगा नाम पुष्करिणी है। कहा जाता है कि यहीं शर शय्या पर पड़े भीष्म पितामह के जल मागने पर पृथ्वी पर जो वाण छोड़ा था, उसके प्रहार से भूमि फट कर जलधारा प्रकट हुई। उसी जलस्रोत का यह सरोवर है।

इसके अलावा अनेक ऐसे तीर्थ स्थान हैं जो ऋषियों और महामारत की घटनाओं से जुड़े हुए हैं।

पृथूदक (पेहेवा)

कुरुक्षेत्र को बड़ा पुण्यमय कहा गया है लेकिन पृथूदक जिसे अब पेहेवा कहते हैं, कुरुक्षेत्र से भी अधिक पुण्यमय है। पृथूदक अम्बाला जिले में सरस्वती के दाहिने तट पर अवस्थित है। महाराज पृथु ने अपने पिता की अन्त्येष्टि यहीं की थी। अतः यह उन्हीं के नाम पर प्रसिद्ध हो गया। हजारों यात्री प्रतिवर्ष पितृ पक्ष में यहा श्राद्ध करने आते हैं। उस समय यहां बड़ा मेला लगता है।

यहां के प्रसिद्ध तथा प्राचीन मन्दिर एवं दर्शनीय स्थान निम्नलिखित हैं:

1. **पृथ्वीश्वर महादेव**— यह प्राचीन शिव मन्दिर है जिसका निर्माण सर्वप्रथम महाराज पृथु ने कराया था। इसका जीर्णोद्धार महाराजा रणजीत सिंह ने कराया था।

2. **सरस्वती देवी**— यह सरस्वती देवी का छोटा सा मन्दिर, सरस्वती नदी के घाट पर ही बना हुआ है। मन्दिर के द्वार पर चित्रकारी किया हुआ एक दरवाजा लगा हुआ है जो एक स्थान से खुदाई के वक्त निकला था।
3. **स्वामी कार्तिक**— पृथ्वीश्वर महादेव मन्दिर के समीप अत्यंत प्राचीन मन्दिर स्वामी कार्तिक का है।
4. **चतुर्मुख महादेव**— प्राचीन तथा विशाल मन्दिर है। शिवलिंग असली कसौटी का बना हुआ है। पास ही अष्टधातु की बनी हुई हनुमानजी की विशाल मूर्ति है।

सूर्यग्रहण के अवसर पर लाखों लोग कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होते हैं और ब्रह्मसर व अन्य सरोवरो में स्नान कर पुण्य लाभ उठाने के लिए लालायित रहते हैं। इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से यात्रियों की सुख सुविधाओं के लिए महीनो पहले आवश्यक तैयारी प्रारम्भ हो जाती है जिस पर करोड़ों रुपया खर्च होता है। □

अध्याय तीन

1. श्री रामकृष्ण मिशन

पश्चिम बंगाल

पिछली शताब्दी में ईश्वर को अवतार लेने की आवश्यकता पड़ी। श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब-तब (भगवान) धर्म की पुनः स्थापना हेतु मानव शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वह विभिन्न युगों में राम, कृष्ण, ईसा मसीह, बुद्ध, चैतन्य महाप्रभु और इस युग में श्रीरामकृष्ण बनकर आए।

जब भगवान अवतार लेते हैं तो प्रायः अपने साथ अपनी शक्ति भी लाते हैं। इस प्रकार श्री रामचन्द्र के साथ सीता, श्रीकृष्ण के साथ राधिका, बुद्ध के साथ यशोधरा और चैतन्य महाप्रभु के साथ विष्णुप्रिया आईं। वर्तमान युग में भी वही महामाया श्रीरामकृष्ण के साथ श्री सारदा देवी के रूप में आईं।

श्रीरामकृष्ण का जन्म 18 फरवरी, 1836 को पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले में कामारपुकुर गांव में प्रभात वेला में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री क्षुदीराम चट्टोपाध्याय तथा माता का नाम चन्द्रामणि था तथा उनका बचपन का नाम गदाधर था।

श्रीरामकृष्ण के जीवन को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है आदि लीला, मध्य लीला तथा अंतिम लीला। आदि लीला कामारपुकुर में लगभग 16 वर्षों तक घटित हुई। दूसरा भाग मध्य लीला कलकत्ता के समीप दक्षिणेश्वर तथा अंतिम भाग अर्थात् अंतिम लीला श्यामपुकुर और काशीपुर में संपन्न हुई।

कामारपुकुर में प्रारम्भिक दिनों में उनकी आध्यात्मिक महानता के पर्याप्त प्रमाण हैं। एक दिन वे जब धान के खेतों के पास से गुजर रहे थे तो अचानक आकाश में काले गर्जनभरे बादल छा गए और इस काली पृष्ठभूमि पर उन्होंने आकाश में कुछ सफेद सारस पक्षी उड़ते हुए देखे। इस दृश्य को देखकर वे ईश्वर की अद्भुत सुंदरता के विषय में सोचने लगे और

आनन्द में लीन हो गए। फिर एक बार शिवरात्रि की रात में वे पाइन के घर समाधि में लीन हो गए। क्योंकि शिव का अभिनय करने वाला पात्र जब अभिनय के लिए नहीं आ सका तो गदाधर से शिव का अभिनय करने का अनुरोध किया गया। मंच पर आते ही वह भगवान शिव के चिन्तन में इतने लीन हो गए कि वे वह भूमिका न कर सकें तथा गहरी समाधि में डूब गए और प्रदर्शन रुकवाना पड़ा। इस प्रकार उनके कामारपुकुर के दिन ऐसे गुजरे और जब वे लगभग 16 वर्ष के थे तो उनके बड़े भाई उन्हें कलकत्ता ले गए।

कलकत्ता के समीप ही दक्षिणेश्वर के काली मन्दिर में श्रीरामकृष्ण के जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय प्रारम्भ हुआ। उस समय श्रीरामकृष्ण काली मन्दिर के पुजारी थे। उन्होंने देवी की मूर्ति मृन्मयी के रूप में नहीं अपितु चिन्मयी के रूप में देखी। सत्य के सच्चे जिज्ञासु के रूप में वे यह जानना चाहते थे कि इस पाषाण प्रतिमा के पीछे क्या वास्तविकता है? और यही विचार उनके मस्तिष्क में घर कर गया। वे प्रतिदिन रोते थे और देवी से प्रार्थना करते थे, “हे मा! क्या यह सत्य है कि तुम्हारा अस्तित्व है, अथवा यह कवियों की केवल कपोल कल्पना मात्र ही है? यदि आप सत्य हैं तो हे मा! आप मेरे प्रति इतनी निष्ठुर क्यों हैं कि मेरे सामने प्रकट होकर मुझे दर्शन नहीं देती। यदि आप काले पत्थर की मूर्ति ही हैं तो आपकी पूजा करने से क्या लाभ?” एक बार जब मा काली को देखने की उनकी इच्छा तीव्र हो गई, तो उन्होंने सोचा कि वह उन्हें देखे बिना नहीं रह सकते, अतः उन्होंने मन्दिर में माता की तलवार से अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय किया। उसी समय मा उनके सामने प्रकट हुई। आने वाले वर्षों में उनकी आध्यात्मिक तपस्या बढ़ती गई तथा भक्ति में और वृद्धि होती गई। श्रीरामकृष्ण को तांत्रिक पथ भैरवी ब्राह्मणी ने दिखाया। एक अन्य गुरु जटाधारी के सान्निध्य में श्रीरामकृष्ण ने राम की आराधना के रहस्यों को जाना और राम के साक्षात् स्वरूप का अनुभव किया। उन्होंने माता-पिता, मित्र और प्रियतम के माध्यम से परमात्मा से तादात्म्य स्थापित कर लिया था। तोतापुरी नामक एक सन्यासी ने उन्हें ब्रह्म के वेदांत सत्य की शिक्षा दी तथा उन्हें सन्यास में दीक्षित किया। तीन दिन के अल्प समय में ही श्रीरामकृष्ण ने ब्रह्म के साथ अभिन्न पूर्ण ऐक्य का अनुभव किया। इस प्रकार उन्हें मानव के आध्यात्मिक प्रयास का चर्मोत्कर्ष प्राप्त हो गया। जब

कि तोतापुरी (श्रीरामकृष्ण के सन्यासी गुरु) को अपने ऐक्य की अनुभूति के लिए 40 वर्षों तक कठोर सघर्ष करना पड़ा था।

एक सूफी सत के मार्गदर्शन में उन्होंने इस्लामी पथ का अनुसरण किया तथा तीन दिन में ही उन्होंने पैगम्बर मोहम्मद के दर्शन कर लिए। एक दिन जब श्रीरामकृष्ण यदु मलिक के घर में ईसा मसीह व मदर मेरी का चित्र देख रहे थे तो वे अत्यधिक भाव विभोर हो गए। दूसरे दिन पंचवटी में उन्हें यीशू मसीह के दर्शन हुए और वे श्रीरामकृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गए। इस प्रकार अपने व्यक्तिगत अनुभवों तथा विभिन्न धर्मों की अनुभूतियों के आधार पर उन्होंने प्राचीन वेदों की उस उक्ति को प्रमाणित किया कि “एक सद विप्रा. बहुधा वदन्ति।” सत्य एक है, ज्ञानी व्यक्ति इसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं।

जिस प्रकार कमल के खिलने पर भौरे उसकी सुगन्ध से आकर्षित होकर स्वयं चले जाते हैं उसी प्रकार उनकी आध्यात्मिक तपस्या के पूर्ण होने के कारण श्रद्धालु भक्त दूर-दूर से उनके पास आने लगे। विभिन्न धर्मों की एकता के साथ-साथ वे कई अन्य बातों की भी शिक्षा देते थे। उनके प्रथम शिष्य नरेन्द्रनाथ दत्त थे जो बाद में ससार में स्वामी विवेकानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ था। जब वे कॉलेज के विद्यार्थी थे तो वे पहली बार श्रीरामकृष्ण से मिले और उन्होंने पूछा, “श्रीमान, क्या आपने ईश्वर को देखा है?” श्रीरामकृष्ण ने कहा, “हां, मैंने ईश्वर को और भी अधिक स्पष्ट देखा है जिस प्रकार मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम भी उसे देख सकते हो।”

श्रीरामकृष्ण चाहते थे कि उनके शिष्य सभी प्राणियों में ईश्वर के दर्शन करें और आराधना की भावना से प्राणियों की सेवा करें। इस प्रकार एक दिन जब नरेन्द्रनाथ ने श्रीरामकृष्ण से लगातार तीन चार दिनों तक समाधि में लीन रहने की आज्ञा मागी तो श्रीरामकृष्ण ने उन्हें यह कहकर लताड़ा कि “तुच्छ वस्तु माग रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तू बड़ी ओछी बुद्धि वाला है रे। इससे भी उच्चतर अवस्था है। तू ही तो गाता है — “जो कुछ है सो तू ही है। मैंने तो यह समझा था कि तुम वटवृक्ष की भाँति बनोगे और हजारों लोग तुम्हारी छाया में विश्राम करेंगे। परंतु अब मैं यह देख रहा हूँ कि तुम अपनी मुक्ति खोज रहे हो।” श्रीरामकृष्ण चाहते थे कि नरेन्द्रनाथ खुले नेत्रों से ब्रह्म को देखे। उन्होंने कहा, “क्या तुम्हारी आँखें बंद होने पर ईश्वर का

अस्तित्व है और खोलने पर उसका अस्तित्व नहीं? जो कुछ है वह सब ईश्वर ही है। ब्रह्म को खुले नेत्रों से देखो। प्रत्येक जीव ही परमात्मा है।" अतः श्रीरामकृष्ण से ससार ने जीव और ब्रह्म के पारस्परिक सबंध के नए सिद्धांत को सीखा। स्वामी जी के लेखों, पत्रों और व्याख्यानों में यही आह्वान पाया जाता है कि सभी जीवों को ईश्वर मानकर उनकी सेवा करना ही एकमात्र सबसे बड़ा धर्म है।

स्वामी विवेकानन्द चाहते थे कि जो अद्वैत वेदांत उस समय तक वनों और मठों तक सीमित था उसे लोगों के दैनिक जीवन में लाया जाये और इस कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें श्रीरामकृष्ण के उपदेश में एक मूल वाक्य प्राप्त हुआ, "प्रत्येक जीव शिव है और जीव सेवा ही शिव पूजा है।"

दक्षिणेश्वर के काली मन्दिर में पुजारी रहते हुए श्रीरामकृष्ण अपनी गहन साधना के वर्षों में अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रख सकें तथा नींद में भी उनका साथ छोड़ दिया था। वे पागल व्यक्ति की तरह व्यवहार करते थे। वे ससार को एकदम भुलाकर माता की प्रतिमा के सामने लगातार घंटों बैठे रहे थे। वे कभी हसते, कभी रोते और कभी मूर्ति के अदर मा को देखकर बातचीत करते थे। भोग लगाते समय वे मा को संबोधित करते हुए कहते थे कि, "मा, क्या तू चाहती है कि पहले मैं भोजन करूँ" ऐसा कहकर वे इसे चखते और उसके बाद उसे मा को अर्पित करते। कई बार वे फूलों को अपने सिर, छाती, अगो यहाँ तक कि वे अपने पैरों से स्पर्श कराकर मा काली को अर्पित करते थे। उनके इसी असामान्य व्यवहार के कारण लोग उन्हें पागल समझते थे और यह समाचार गाँव में उनकी वृद्धा माता के पास भी पहुँच गया। वे इससे अत्यंत विचलित हुईं और उन्हें अपने पास ले आईं। यद्यपि उनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ परन्तु उनका मन तो सदैव एक पृथक साम्राज्य में रहता था। वे पहले की तरह सभी सांसारिक विषयों से विरक्त रहते थे। इसलिए उनकी माता तथा भाई ने उनका विवाह करने का निश्चय किया ताकि वे गृहस्थ जीवन में रुचि लें। दुर्भाग्यवश एक पागल व्यक्ति के साथ कोई भी अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ था।

जब मा और भाई के उपयुक्त वधू खोजने के सभी प्रयास विफल हो गए और इसलिए उन्हें दुःखी देखा तो श्रीरामकृष्ण ने स्वयं उनकी चिंता दूर करते हुए दिव्य भाव से कहा, "आप क्यों इधर-उधर दूढ़ रहे हैं? जयरामबाटी जाओ, वहाँ आप रामचन्द्र मुखोपाध्याय के घर में वधू पाएँगे जो ईश्वर की

इच्छा से मेरे लिए नियत है।" श्रीरामकृष्ण के शब्द अक्षरशः सत्य सिद्ध हुए। रामचन्द्र की एक पुत्री थी जिसका नाम सारदा मणि था। सारदा देवी केवल पाच वर्ष की थी और श्रीरामकृष्ण तेईस वर्ष के थे। उनका विवाह जयरामबाटी में सपन्न हुआ।

विवाह के पश्चात् वे दक्षिणेश्वर लौट आये और अपनी बाल वधू को भुलाकर आध्यात्मिक तपस्या में लीन हो गए। जैसे-जैसे दिन गुजरते गए, सारदा बड़ी हो गई। श्रीरामकृष्ण की हालत के बारे में गाव में अनेक अफवाहे फैलने लगीं। सारदा की सहेलियों ने उससे कहा, "सारू, पूरी तरह से यह जानते हुए भी कि वह (श्रीरामकृष्ण) पागल है, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कैसा वर चुना है?" कोई भी पतिव्रता स्त्री अपने पति के विषय में ऐसी बातें सुनकर प्रसन्न नहीं होगी। इसलिए सारदा ने स्वयं इस बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए दक्षिणेश्वर गई।

इतने वर्षों बाद उन्होंने जब श्रीरामकृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया तो उनके स्नेही पति द्वारा स्वागत के भव्य एवं कोमल शब्दों ने तुरत उसके संदेह को उसी समय दूर कर दिया जो अपने पति की मानसिक स्थिति के बारे में सारदा देवी के मन में घर कर गया था। उन्होंने सोचा, "अरे, मेरे पति पागल नहीं है।" वे अपने पति के साथ उसी कमरे में रही और आठ महीने तक एक ही शय्या पर सहवास किया। इसी समय एक रात श्रीरामकृष्ण ने उनसे कहा, "मेरे लिए तो मा ने यह बतलाया है कि वह प्रत्येक स्त्री में निवास करती है और इसलिए मैं प्रत्येक स्त्री को माता के समान समझता हूँ। तुम्हारे लिए भी मेरे मन में यही विचार है। यदि तुम मुझे सांसारिक विषयों में घसीटना चाहती हो तो यह तुम्हारा अधिकार है क्योंकि मेरा तुमसे विवाह हुआ है। अब मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो?"

सारदा एक पवित्र एवं महान आत्मा थी। वह अपने पति की इच्छाओं को समझ गई और उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने निश्चिन्त होकर कहा, "नहीं, मैं आपको क्यों ससार में घसीटूंगी? मैं तो आपके चुने हुए पथ पर आपकी सहायता करने आई हूँ।"

एक दिन जब सारदा उनके पाव दबा रही थी तो उन्होंने श्रीरामकृष्ण से पूछा "आप मुझे क्या समझते हैं?" श्रीरामकृष्ण ने उत्तर दिया, "मा, जिसकी पूजा मन्दिर में होती है और वह मा जिसने इसे (शरीर की ओर इशारा करते हुए) जन्म दिया और वही मा जो अब मेरे पाव सहला रही है। मैं सदैव तुम्हें आनन्दमयी मा का साक्षात् रूप मानता हूँ।"

श्रीरामकृष्ण ने अपनी पत्नी की निर्मल पवित्रता का उल्लेख करते हुए एक बार अपने शिष्यों से कहा था, "यदि वह पूर्णतया पवित्र न रही होती, यदि उसने आत्मसंयम खो दिया होता तो कौन कह सकता है कि मैं भी आत्मसंयम न खो चुका होता और अपने मन को शारीरिक स्तर तक न ले आया होता।" इस दृष्टिकोण से हम यह कह सकते हैं कि श्रीरामकृष्ण मानव जाति के लिए श्री सारदा देवी की महानतम देन हैं।

एक शुभ दिन उन्होंने जगन्माता के स्थान पर सारदा देवी की पूजा की तथा जगज्जननी जानकर उनके चरणों में अपनी जप माला के साथ अपनी जीवनपर्यन्त तपस्या के फल समर्पित कर दिए। इस प्रकार उस समय उसी दिन से उन्हें पावन श्री सारदा देवी कहा जाने लगा, जो न केवल श्रीरामकृष्ण के भक्तों के लिए मां थी अपितु सारी मानव जाति की मां थी। श्री मा सारदा देवी ने एक बार कहा था, "श्रीरामकृष्ण जगदम्बा को सबके भीतर देखते थे। वे इस बार मुझे मानवता को ईश्वर के मातृत्व भाव की शिक्षा देने के लिए छोड़ गए हैं।"

श्री सारदा देवी के बारे में श्रीरामकृष्ण ऐसा कहा करते थे, "वह सारदा है, सरस्वती है। ज्ञान प्रदान करने आई है। वह आनन्दमयी है। वह क्या ऐसी वैसी है? वह मेरी शक्ति है।" वास्तव में बहुत कम लोग जानते हैं कि श्रीरामकृष्ण की इस देवी पत्नी का महान रामकृष्ण सघ की चमत्कारिक प्रगति तथा प्रसार में कितना बड़ा हाथ है।

कलकत्ता के कासीपुर के उद्यान गृह में अपनी देह छोड़ने से पहले श्रीरामकृष्ण ने एक दिन नरेन्द्रनाथ को अपने कमरे में बुलाया और अपनी सारी शक्तियां उन्हें प्रदान कर दी और कहा, "नरेन, आज मैंने अपना सर्वस्व तुम्हें दे दिया है और मैं फकीर हो गया हूँ। इन शक्तियों से तुम ससार का बहुत कल्याण करोगे।" इसी उद्यान गृह में अगस्त, 1886 में अपना नश्वर शरीर त्यागने से कुछ दिन पूर्व एक असाधारण घटना घटी। उस दिन नरेन्द्रनाथ अपने गुरुदेव श्रीरामकृष्ण के समीप बैठे थे और सोच रहे थे कि इस भयंकर दर्द से पीड़ित श्रीरामकृष्ण यदि किसी प्रकार बोल पड़े और यह घोषणा कर दें कि वे ईश्वर हैं तो वह निश्चय ही उन पर विश्वास कर लेंगे। जब वे ऐसा सोच ही रहे थे तब श्रीरामकृष्ण ने उन्हें स्पष्ट कहा, "अभी तक अविश्वास? वह जो राम थे और वह जो कृष्ण थे अब वही इस देह में रामकृष्ण हैं।"

स्वामी विवेकानन्द ने अपने महान गुरुदेव के विषय में क्या कहा था।

“श्रीरामकृष्ण का सदेश आधुनिक ससार को यही है— मतवादो, धर्म सिद्धांतो, पन्थो तथा गिरिजाघरो एव मन्दिरों की परवाह मत करो। प्रत्येक मानव में अस्तित्व के सार अर्थात् ‘आध्यात्मिकता’ की तुलना में ये सब तुच्छ हैं। मनुष्य के अंदर यह भाव जितना ही अधिक व्यक्त होता है, वह उतना ही जनकल्याण के लिए सामर्थ्यवान हो जाता है। प्रथम इसी आध्यात्मिकता की उपार्जना करो, किसी में दोष मत ढूँढो, क्योंकि सभी मतों और पन्थों में कुछ न कुछ अच्छाई होती है। अपने जीवन द्वारा यह दिखा दो कि धर्म का अर्थ मात्र शब्द, नाम अथवा मत नहीं है अपितु इसका अर्थ आध्यात्मिक अनुभूति है।”

जिस देश में जितने अधिक ऐसे मनुष्य जन्म लेंगे, उतना ही वह राष्ट्र उन्नत होगा, और जिस देश में ऐसे व्यक्ति विल्कुल नहीं हैं, वह नष्ट हो जायेगा, किसी प्रकार नहीं बच सकता। अतः मेरे गुरुदेव का मानव जाति के लिए यह सदेश है। “आध्यात्मिक बनो और स्वयं सत्य की उपलब्धि करो।” सभी धर्मों की मौलिक एकता घोषित करना एव स्पष्ट करना ही मेरे गुरुदेव का उद्देश्य था। अन्य धर्मसंस्थापकों ने विशेष धर्मों का उपदेश दिया था और वे धर्म उनके नाम से प्रचलित हैं, परंतु उन्नीसवीं शताब्दी के इस महापुरुष ने स्वयं के लिए कुछ भी दावा नहीं किया। उन्होंने किसी धर्म को धक्का नहीं पहुँचाया, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया था कि वास्तव में सब धर्म एक ही शाश्वत धर्म के विभिन्न रूप हैं।”

रामकृष्ण भावधारा

अगस्त, 1886 को श्रीरामकृष्ण की देह त्याग के बाद, वराहनगर में कलकत्ता से लगभग तीन किलोमीटर दूर, स्वामी विवेकानन्द के नेतृत्व में श्रीरामकृष्ण के संन्यासी शिष्यों ने उनके नाम पर एक मठ की स्थापना की। 1899 ई. में इस मठ का बेलूर में स्थायी रूप से स्थानान्तरण कर दिया गया।

रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ई. में स्वामी विवेकानन्द द्वारा अपने गृहस्थ व संन्यासी भक्तगणों की सहायता से की गई थी। इसके उद्देश्य निम्नलिखित थे.

1. जगत के सभी धर्ममतों को एक अखण्ड सनातन धर्म का रूपान्तर मात्र समझते हुए सभी धर्मावलंबियों के बीच आत्मीयता की स्थापना करना।
2. उन्नतचरित्र कर्मी तैयार करना जो विज्ञान एवं अन्यान्य विषयों में पारंगत

होकर जनसाधारण की भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए आत्मोत्सर्ग करेंगे।

3 कला, शिल्प व श्रमजीविका को प्रोत्साहित करना। □

2. श्री केदारनाथ

केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख ज्योतिर्लिंग माना गया है। केदारनाथ पर्वत की तलहटी में केदारनाथ मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि इसका निर्माण पाण्डवों ने कराया था। इस मंदिर की निर्माणशैली मौलिक और स्वतंत्र है। मंदिर का चबूतरा काफी ऊँचा है। मंदिर में एक गंभीर और अलौकिक शांति का वातावरण है। प्राकृतिक सौन्दर्य का जो दृश्य यहाँ है, वैसे अन्यत्र मिलना कठिन है। चारों ओर केवल बर्फ ही बर्फ दिखती है। यह मंदिर 11 हजार फुट से अधिक की ऊँचाई पर स्थित है।

उत्तराखण्ड

सत्ययुग में उपमन्युजी ने यहीं भगवान शंकर की आराधना की थी। द्वापर में पाण्डवों ने यहाँ तपस्या की। यह केदार क्षेत्र अनादि है। केदारनाथ में भगवान शंकर का नित्य सानिध्य बताया गया है। महर्षि रूप धारी भगवान शंकर के विभिन्न अंग पाँच स्थानों में प्रतिष्ठित हुए, इससे ये स्थान पंच केदार माने जाते हैं। केदारनाथ में पृष्ठ भाग, मद महेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख एवं कल्पेश्वर में जटा। परंतु शिव पुराण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। केवल केदारनाथ का उल्लेख है। केदारनाथ के दर्शनार्थियों को पशुपतिनाथ का दर्शन करना आवश्यक है, अन्यथा, केदारनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है।

इस तीर्थ की बस्ती मन्दाकिनी नदी के बायें तट पर बसी है। इस बस्ती के तीन ओर पर्वत हैं। उत्तर की ओर, हिमाच्छादित सुमेरु पर्वत है जहाँ मन्दाकिनी नदी का उद्गम है।

केदारनाथ का अति प्राचीन मंदिर एक विस्तृत चबूतरे पर स्थित है। धरातल से पन्द्रह सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। केदारनाथ में कोई निर्मित मूर्ति नहीं है। बहुत बड़ी त्रिकोण शिला है। यही महर्षि रूपधारी भगवान शंकर का

पृष्ठ भाग है। यात्री स्वयं जाकर पूजा करते हैं।

दूधगंगा, स्वर्गद्वारी, मधुगंगा और सरस्वती, स्वर्ग की ये चार नदियां यहां मन्दाकिनी से आकर मिलती हैं। मन्दिर के पीछे से उतरती हुई, स्वच्छन्द गति से शखनिनाद करती हुई, ये नदियां मन्दिर के परिसर को अपने पवित्र जल से धोती हुई आगे बढ़ती हैं। शीतकाल में समस्त केदारनाथ वर्फ से ढका रहता है। इसलिए मन्दिर भी शीतकाल में बंद रहता है। अतः ठंड के दिनों में पूजा उखीमठ से सपन्न होती है।

मन्दिर का द्वार दक्षिणाभिमुख है। जिसके सम्मुख वृषभ की मूर्ति है। सभा मंडप की भित्तियों पर कई देव मूर्तियां अंकित हैं।

यहां पांचो पाण्डवों की मूर्तियां हैं। भीमगुफा और भीमशिला हैं। कहते हैं कि इस मन्दिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य ने कराया था और यही उन्होंने देह त्याग भी किया था। मन्दिर के पीछे की ओर आदि शंकराचार्य की समाधि है।

मन्दिर के पास कई कुण्ड हैं। मन्दिर के बाहर परिक्रमा के पास अमृतकुण्ड, ईशानकुण्ड, हंसकुण्ड, रेतसकुण्ड आदि तीर्थ हैं।

केदारनाथ मन्दिर में ऊषा, अनिरुद्ध, पंच पाण्डव, श्रीकृष्ण तथा शिव पार्वती की मूर्तियां हैं। मन्दिर के ईशान कोण पर ईशानेश्वर शिव मन्दिर और पूर्व की ओर गणेश मन्दिर है।

इस तीर्थ के माहात्म्य के सबध में शिव पुराण में लिखा है जो मनुष्य भक्ति पूर्वक केदारेश्वर और बद्री नारायण की दर्शन पूजा करता है, उसके समस्त दुःख दूर हो जाते हैं और उसे इच्छित फल की प्राप्ति होती है।

पुराणों में यह भी लिखा है जो मनुष्य बदरिकाश्रम की यात्रा के पूर्व केदारेश्वर के दर्शन नहीं करेगा, उसे बद्री नारायण के दर्शन एवं तीर्थ स्नान का कोई पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा और उसकी यात्रा निष्फल होगी। इसी कारण पहले केदारेश्वर की यात्रा और उसके पश्चात् बदरिकाश्रम की यात्रा की जाती है।

ऋषिकेश से देव प्रयाग, श्रीनगर, रुद्र प्रयाग होते हुए बसों व कारों द्वारा केदारनाथ पहुंचा जा सकता है। ऋषिकेश से केदारनाथ की दूरी दो सौ चौबीस किलोमीटर है। □

3.

हरिद्वार

उत्तर प्रदेश

तीर्थ यात्रा का हिन्दू संस्कृति तथा हिन्दू धर्म में प्रधान स्थान है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा विलक्षण देश है जहाँ पूर्णतया सात्विक प्रवृत्ति का विकास हुआ है। जिसमें तीर्थों का शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक दृष्टि से विशेष महत्त्व है।

हिमालय के चौमुख, गगोत्री धाम से निकलकर करीब 300 किलोमीटर का टेढ़े मेढ़े पर्वतीय रास्ता वाला सफर पूरा करके भगीरथी गंगा जहाँ पहली बार समतल भूमि का स्पर्श करती है, वही स्थान हरिद्वार के नाम से विख्यात है। इस पवित्र नगर के उत्तर से दक्षिण की ओर बहती गंगा नदी के पश्चिमी किनारे पर रोडीबेलवाला द्वीप और उसके दाहिने 134 वर्ष पुरानी उत्तरी गगानहर बह रही है। प्राचीन काल से हरिद्वार तपस्वियों, साधुओं व गंगा स्नान का पुण्य चाहने वाले तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों के लिए बड़े आकर्षण का केंद्र रहा है। कहा जाता है कि रामायण काल में रावण को मारने के बाद श्रीराम व लक्ष्मण अपने भाईयों के साथ ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित्त करने हरिद्वार आये थे। यहाँ उन्होंने गंगास्नान कर फिर आगे देवप्रयाग में जाकर तपस्या की थी। भरत ने ऋषिकेश में तथा लक्ष्मण ने ऋषिकेश से कुछ आगे जाकर तप किया था। महाभारत काल की भी कई कथाएँ हरिद्वार के साथ जुड़ी हुई हैं। भीष्म पितामह के पितामह प्रतीप एक बार हरिद्वार आये और गंगा किनारे बैठकर ध्यानमग्न हो गये।

तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और साधु सन्यासियों के लिए हरिद्वार में हर की पौड़ी ब्रह्मकुण्ड सर्वाधिक पवित्र व आकर्षण का केंद्र है। महाराजा श्वेत ने ब्रह्मा की तपस्या की थी और ये वरदान प्राप्त किया था कि स्वयं ब्रह्मा यहाँ शिव व विष्णु सहित सभी देवी देवताओं के साथ निवास करेंगे। तभी से यह स्थान ब्रह्मकुण्ड कहलाने लगा। हर की पौड़ी पर स्नान, ध्यान, पूजा और सायकालीन आरती से हरिद्वार आने वाले तीर्थयात्री के लम्बे समय से सजोये हुए स्वप्न की पूर्ति होती है। अमृत कुम्भ से इसी स्थान पर अमृत की बूंदें छलकने की मान्यता ने इस महत्ता को द्विगुणित कर दिया है।

हर की पौड़ी की व्यवस्था की जिम्मेदारी हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों की

एकमात्र सस्था श्री गंगा सभा पर है। श्री गंगा सभा हरिद्वार के पुरोहितों का मद्य और उनकी एक अधिकृत सस्था है जो 1916 में ब्रिटिश सरकार के निर्णय के विरोध में बनी थी। हर की पौड़ी पर अनादिकाल से गंगा की मुख्यधारा एक उपधारा के रूप में प्रवाहित हो रही है। 1854 में मुख्य धारा पर बाध बनाकर गंगा नहर निकाली गई। नहर निकालने के बाद भी हर की पौड़ी पर मुख्य धारा की एक उपधारा प्रभावित हो रही थी। परंतु 1914 में प्रदेश की ब्रिटिश सरकार ने इस उपधारा पर भी बाध बनाकर हर की पौड़ी में कृत्रिम धारा भेजने का निर्णय लिया तो स्थानीय तीर्थ पुरोहितों, साधु-सन्तों व महन्तों ने इसका उग्र विरोध किया।

इस सरकारी योजना के विरोध में महामना प. मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में एक सफल आंदोलन दो वर्ष तक चला और अततः तत्कालीन गवर्नर जेम्स मेस्टन को एक सर्वदलीय सभा में सरकारी निर्णय वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। उक्त आंदोलन की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद मालवीय जी ने देश के प्रमुख राजाओं, धर्माचार्यों, नेताओं और ब्रिटिश अधिकारियों से विचार-विमर्श कर श्री गंगाजी की पवित्रता, तीर्थ की मर्यादा और हर की पौड़ी की व्यवस्था व जन सुविधायें प्रदान करने के लिए शासन व जनता के बीच तालमेल बिठाने के लिए हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों को लेकर एक सस्था गंगा सभा की स्थापना की।

हर की पौड़ी पर सफाई, तीर्थोचित मर्यादा का पालन और विशिष्ट पर्व पर व मेलों पर शासन को उचित परामर्श देकर व्यवस्था करना इस सगठन का प्रमुख उद्देश्य है। देशभर में गंगाजी की आरती का सर्वाधिक सुंदर दृश्य हर की पौड़ी में ही दिखाई पड़ता है। इस नयाभिराम दृश्य के पीछे भी गंगा सभा की ही प्रेरणा है। गंगा सभा के प्रमुख उल्लेखनीय कार्यों में 1928 में गन्दा नाला योजना का विरोध, 1935 का सत्याग्रह, हरिद्वार को मद्य मास निषेध क्षेत्र घोषित करवाना, हर की पौड़ी पर अलग से अस्थि प्रवाह घाट का निर्माण करवाना, हर की पौड़ी पर जूते, चप्पल और चमड़े का सामान ले जाने की मनाई करना, गंगाजल में नाव चलाने पर प्रतिबंध लगवाना, सिनेमा आदि के अश्लील इशतहार हर की पौड़ी पर न लगने देना, महामना मालवीय जी का स्मारक बनवाना, गंगाजी में मछली पकड़ने पर रोक लगवाना, 1977 में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की स्थापना, 1978 में गंगा सभा अतिथि भवन की स्थापना, हर की पौड़ी महिलाघाट के

समीप गंगा मन्दिर का निर्माण, प्रकाश के लिए हर की पौड़ी पर जनरेटर लगाकर ट्यूब लाईटों की व्यवस्था कराना, हर की पौड़ी पर 1986 में नये घाटों की व्यवस्था कराना, अपर रोड हरिद्वार का नाम मालवीय मार्ग घोषित कराना, देश के दूरस्थ क्षेत्रों तथा विदेशों के हिन्दू धार्मिक प्रेमियों द्वारा प्रेषित अस्थियों को विधिवत गंगाजी में प्रवाहित करवाना, यात्रियों की मांग पर गंगाजल भिजवाना, तीर्थ के धार्मिक विकास कार्यों में सरकार को परामर्श देना एवं कार्य कराना, जन सुविधा के लिए अंतिम यात्रा वाहन की निःशुल्क व्यवस्था कराना आदि शामिल हैं।

कुम्भ-अर्द्धकुम्भ महापर्व — विराट जनपर्व

कुम्भ लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में हजारों वर्षों से मनाया जाने वाला ऐसा पर्व है जो हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन, इन चारों स्थानों पर बारी-बारी से आयोजित किया जाता है। हरिद्वार और प्रयाग दो स्थल उत्तर प्रदेश में हैं और यहाँ कुम्भ के साथ-साथ कुम्भ के छठे वर्ष पर अर्द्धकुम्भ के मेले भी आयोजित होते हैं। इस शताब्दी का अंतिम कुम्भ 1998 में हरिद्वार में हुआ। कुम्भ पर्व की शुरुआत सम्राट हर्षवर्धन (612-647 ई.) से मानते हैं। चूँकि कुम्भ के अवसरों पर लाखों की संख्या में यात्री आते हैं, इसलिए कुम्भ के अवसर पर भारी व्यवस्थाएँ की जाती हैं। उ.प्र. सरकार ने इस वर्ष अंतिम महापर्व पर लगभग एक करोड़ यात्री आने का अनुमान लगाया था तथा उसके अनुकूल ही यात्रियों की सुविधा के लिए प्रबंध किये गए थे।

माना जाता है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए हिमालय पर्वत की ऊँचाईयों पर साधना हेतु जाने का मार्ग यही से प्रारम्भ होता है। इसीलिए इसे हरिद्वार कहा जाता है। हिमालय की ऊँचाईयों से गंगा प्रवाहित होती हुई हरिद्वार से ही समतल बहना शुरू करती है तथा हरिद्वार से गंगा छोटी बड़ी अनेक नदियों में मिलकर हजारों मील की यात्रा कर गंगासागर तक पहुँचती है। भारत के विभिन्न भागों से लाखों करोड़ों यात्री प्रतिवर्ष गंगा के पवित्र जल में स्नान करने यहाँ आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मथन हुआ था उस समय मथन से निकला अमृत कलश प्राप्त करने के लिए देवताओं एवं दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ। इस संघर्ष में देवताओं की विजय हुई। परिणामस्वरूप उस अमृत कलश को लेकर देवताओं के आकाशमार्ग से

जाते समय इस स्थल पर कलश से कुछ अमृत की बूंदें हरकी पौड़ी पर गिर गयी थी, इसलिए हरिद्वार अनेक हिन्दू ग्रंथों में पवित्र स्थान माना गया है। हरिद्वार में प्रति बारह वर्ष के उपरांत यहाँ कुम्भ एवं हर छठे वर्ष अर्धकुम्भ का विशाल मेला आदिकाल से ही आयोजित किया जाता है। इन कुम्भ एवं अर्धकुम्भ के अवसरों पर हर की पौड़ी पर स्नान करने के लिए विश्व भर के हिन्दू यहाँ आकर गंगाजी में डुबकी लगाकर अपने को अत्यंत ही भाग्यशाली मानते हैं। इन अवसरों पर सारे देश से लाखों सन्त सन्यासी भी यहाँ आकर निश्चित मुहूर्त में स्नान करना अपना परम कर्तव्य मानते हैं। अपने जीवन में कम से कम एक बार हिन्दूजन इस जगह आने का अवश्य प्रयास करते हैं।

हरिद्वार में सैकड़ों की संख्या में देवी देवताओं के विशाल मन्दिर एवं ऋषि मुनियों के भव्य आश्रम स्थापित हैं। जिनमें हजारों की संख्या में साधु संत एवं विरक्त निवास करते हैं। इन आश्रमों में विरक्त साधु सत्तों एवं दीन दुखियों के लिए अन्य क्षेत्रों में भोजन की व्यवस्था, धर्मार्थ औषधालय तथा गुरुकुलों की निशुल्क व्यवस्था है। हरिद्वार में ही एक छोटी सी पहाड़ी पर प्राचीन कालीन मंशा देवी का मन्दिर तथा चण्डी देवी का मन्दिर है जिनके दर्शनो का लाभ यात्री अवश्य उठाते हैं।

गंगा हिमालय से नीचे उतरकर ऋषिकेश होती हुयी जब हरिद्वार के समीप पहुँच रही थी तब वह एक धारा के रूप में थी, लेकिन ज्योंही वह हरिद्वार के समीप पहुँची तो देखा कि भिन्न-भिन्न स्थानों पर सात ऋषि तपस्या कर रहे थे। गंगा तपस्वियों का सम्मान करते हुए उनकी तपस्या में बाधा न डालते उनके पास से विभिन्न सात धाराओं में विभाजित होकर हरिद्वार तक पहुँची। इस स्थान को अब सप्त सरोवर कहा जाता है तथा यहीं पर सप्तऋषि मन्दिर का भी निर्माण किया गया है।

हर की पौड़ी पर स्वजनो की अस्थि विसर्जन व पितरों का श्राद्ध भी संपन्न किया जाता है। यहाँ मा गंगा की सायकालीन आरती का मनोहारी दृश्य अत्यंत सुखदायक होता है। इसे देखने के लिए हजारों लोग सायकाल के समय हर की पौड़ी के दोनों ओर एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ फूलों से बनी छोटी-छोटी नौकाएँ, जिनमें दीप भी जले रहते हैं, प्रवाहित की जाती हैं। यह दृश्य गंगा मा के प्रति भक्तिभाव उत्पन्न करता है।

भारत माता मन्दिर

हरिद्वार में सप्त ऋषि आश्रम के निकट समन्वय सेवा ट्रस्ट द्वारा भारत माता मन्दिर का निर्माण किया गया है। समस्त हरिद्वार में यह सबसे ऊँचा आठ खण्डों पर आधारित मन्दिर है जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट लगाई गई है। प्रथम खण्ड में ही भारत माता की अत्यंत भव्य मूर्ति का निर्माण किया गया है जिसके चरणों में सगमरमर से निर्मित भारत का मानचित्र दर्शाया गया है जो बहुत ही आकर्षक है। मानचित्र के जरिए एक दृष्टि में ही समस्त भारत के दर्शन हो जाते हैं और इस देश की विशालता का अनुमान सहज ही लग जाता है। अन्य खण्डों में भी विभिन्न धर्मों व सम्प्रदायों से सम्बन्धित उनके महापुरुषों व देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं।

इस मन्दिर की एक विशेष बात यह भी है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जो व्यक्ति शहीद हुए हैं, उनकी मूर्तियाँ भी एक खण्ड में स्थापित की गई हैं जो यात्रियों के लिए प्रेरणादायक है। यह मन्दिर समस्त भारत में अपने प्रकार का एक अनूठा मन्दिर है। □

4. गुरुद्वारा पटना साहिब

सिखों के पांच पवित्र तख्तों में श्री हरमन्दिर जी साहिब का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अमृतसर के स्वर्ण मन्दिर के बाद पटना साहिब को ही अधिक महत्व दिया जाता है। ज्ञातव्य है कि गुरु गोविन्द सिंह का जन्म सन् 1666 ई में इसी पटना शहर में हुआ था। आज उनकी इसी जन्मभूमि पर विशाल हरमन्दिर खड़ा है। गुरुजी का जन्म स्थान होने के कारण सारी दुनिया के सिखों तथा गुरु के प्रति श्रद्धा रखने वालों की भावनाएँ इसके साथ जुड़ी हुई हैं।

गुरु गोविन्द सिंह के बचपन का नाम गोविन्द राम था। वे लगभग 9 वर्ष तक यहाँ रहे। इस नौ वर्ष की अवस्था तक पटना शहर की गलियों में तथा गंगा नदी के किनारे अपने दोस्तों मित्रों के साथ खेलते रहे। उनके पटना से

जाने के बाद ऐसे कई स्थल तीर्थस्थल बन गये जहा उनकी स्मृति आज भी कायम है।

जिस स्थान पर तख्त श्री हरमन्दिर साहिब आजकल स्थित है, वहा पर सालस राय जौहरी की हवेली थी जो पहले गुरु नानक का अनुयायी था। उस पर गुरु नानक के उपदेशों का इतना प्रभाव पडा कि उसने अपनी महलनुमा हवेली को धर्मशाला का रूप दे दिया। नौवे गुरु तेग बहादुर साहिब जब पटना पधारे तो इसी स्थान पर ठहरे थे।

मुल्ला अहमद बुखारी ने अपनी पुस्तक 'मीरात उल अहवाल जहानामा' मे तख्त हरमन्दिर साहिब का वर्णन निम्न शब्दों मे किया है। वे 18वीं सदी के अंत मे पटना मे रहते थे।

"गुरु गोविन्द सिंह के जन्म स्थान पर सिखों ने एक शानदार भवन बनाया है और इसे शक्ति का केन्द्र मानकर इसे हरमन्दिर नाम दिया है। इसे सगत भी कहते हैं और इसका बडा आदर और सत्कार किया जाता है। उन्होंने इस स्थान को तीर्थ स्थान का रूप दे दिया है।"

महाराजा रणजीत सिंह ने 1839 मे हरमन्दिर साहिब को दोबारा बनवाया क्योंकि पहली इमारत अग्नि की भेंट हो गई थी। परंतु महाराजा नई इमारत बनने से पहले ही स्वर्ग सिंघार गये।

सन् 1934 मे बिहार राज्य मे भूचाल आने से हरमन्दिर साहिब का कुछ हिस्सा गिर गया था। मौजूदा हरमन्दिर का निर्माण कार्य 19 नवंबर, 1954 मे शुरू हुआ और तीन वर्ष मे इसकी इमारत बनकर तैयार हुई।

दशम गुरु की कुछ निशानियां इस ऐतिहासिक स्थान मे सभाल कर रखी हुई हैं जिसमे एक पालना है जिसके चारों पाये सोने से मडे हुए हैं। गुरुजी बचपन मे इस पालने मे सोते थे। इसके अलावा चार तीर हैं और गुरुजी की पवित्र तलवार और खड़ाऊँ का जोडा भी है। नौवे गुरु और दसवे गुरु के हुक्मनामे एक पुस्तक मे इस पवित्र स्थान पर रखे हुए हैं।

गुरु गोविन्द सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर पंजाब से असम की यात्रा के समय पटना आये और यहा कुछ समय के लिए रुके। उनकी पत्नी माता गुजरीबाई गर्भवती थी। इसलिए भी यहा पडाव डालना आवश्यक हो गया था। उन्होंने माता गुजरीबाई को यही छोडकर असम के लिए प्रस्थान किया था।

पटना शहर के प्रमुख सिख तीर्थों में तख्त श्री हरमन्दिर साहिब, मैनी सगत (बाल लीला), गुरु का बाग, गोविन्द घाट, गुरुद्वारा गायघाट, हाडी साहब (दानापुर) विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें तख्त श्री हरमन्दिर, मैनी सगत तथा गोविन्द घाट ही गुरु गोविन्द सिंह के बाल जीवन से संबंधित हैं।

तख्त श्री हरमन्दिर के निकट ही दक्षिण पूर्व में गुरुद्वारा मैनी सगत है। यह बाल लीला गुरुद्वारा के नाम से अधिक विख्यात है। राजा फतहचन्द जी मैनी नाम के एक बड़े जमींदार थे। यह उनका निवास स्थान था। उनके कोई सतान नहीं थी। पासपड़ोस के बच्चे उनके प्रागण में खेलने आया करते थे। गोविन्द राम भी उन बच्चों के साथ हो लिया करते थे। वे गोविन्द राम को देख कर बहुत ही प्रसन्न होते थे। एक दिन खेलते-खेलते बालक गोविन्द राम, बरामदे में बैठी महारानी की गोद में बैठ गये और कहा, “मा मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो।” घर में उस समय चने की घुगनी के अलावा और कोई चीज नहीं थी। रानी ने वही घुगनी उनके सामने हाजिर कर दी जिसे गोविन्द ने बड़े प्रेम से खाया।

नौ वर्ष की अवस्था समाप्त होने पर जब अपने पिता गुरु तेग बहादुर के आदेश से गोविन्द राम पंजाब चले गये तो रानी ने अपने जीवनकाल में ही अपने महल को गुरुद्वारा बना दिया। रोजाना यहाँ बच्चों को घुगनी बाटी जाती है। आज भी उनकी स्मृति में घुगनी का भोग लगता है, जो लोगों के बीच प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है।

तख्त श्री हरमन्दिर से सटे उत्तर गंगा नदी के सुरम्य तट पर छोटा सा गुरुद्वारा गोविन्दघाट है। गोविन्द राम जी बचपन में अपने मित्रों के साथ यहीं खेलने जाया करते थे। यहीं पर गोविन्द राम का सोने का कड़ा गंगा में गिर गया था। उसी स्मृति में उसी स्थान पर गुरुद्वारा कायम है, जिसे गोविन्दघाट गुरुद्वारा कहते हैं।

इसके अतिरिक्त अन्य गुरुद्वारे जैसे गुरुद्वारा गायघाट, गुरुद्वारा होडी साहब तथा गुरुद्वारा गुरु का बाग भी उल्लेखनीय हैं जिनके संबंध में कई लोक कथाएँ प्रचलित हैं।

बहुत से अन्य गुरुद्वारे या तो व्यक्तिगत सम्पत्ति के रूप में हैं या ध्वंस हो गये हैं। □

5. माता वैष्णोदेवी

पश्चिमोत्तर भारत में वैष्णव देवी की बड़ी मान्यता है। अश्विनी मास की नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है। जम्मू राज्य के अन्तर्गत त्रिकुट्टा नाम का एक पर्वत है, जिस पर वैष्णोदेवी का गुफा मंदिर है।

कटरा से साढ़े बारह किलोमीटर की दूरी पर वैष्णोदेवी की गुफा है। यहाँ लगभग आठ मीटर लम्बी एक सकरी गुफा है जिसके भीतर एक हाथ लम्बी एक पिंडी है। इसी पिंडी को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती मानकर पूजा की जाती है। देवी के चरण के नीचे से जल प्रवाहित होता रहता है। अनेक यात्री इस जल को प्रसाद स्वरूप अपने साथ ले जाते हैं। गुफा का मुह बहुत छोटा है, पहले लेटकर प्रवेश किया जाता है, पुन खड़े होकर जाया जाता है। बाहर निकलने के लिए जो दूसरी ओर का मार्ग है, वह अपेक्षाकृत कुछ बड़ा है। यह गुफा मंदिर चौबीसो घंटे अर्थात् दिन रात खुला रहता है। भीतर विद्युत प्रकाश की व्यवस्था है।

देवी के दर्शन का नियम अति कठोर है। देवी के चरण के नीचे से जो जलधारा प्रवाहित होती है, उस जल से स्नान कर एव पवित्र और स्वच्छ वस्त्र पहन कर ही गुफा में प्रवेश करना चाहिए। स्नान के पश्चात् मल-मूत्र त्याग करना एव खान-पान करना वर्जित है। महिलाओं और पुरुषों के स्नान गृह पृथक् है। कहा जाता है कि अपवित्र वस्त्र धारण कर अथवा अपवित्रता पूर्वक गुफा में प्रवेश करने वालों को शारीरिक, मानसिक एव आर्थिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। यह भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को देवी का पिंड दिखाई नहीं देता।

वैष्णोदेवी से लगभग एक किलोमीटर की कठिन चढ़ाई के पश्चात् भैरव मंदिर मिलता है। यह मंदिर सागर के जल स्तर से 2172 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। कहा जाता है देवी के दर्शन के पश्चात् भैरव का दर्शन करना चाहिए अन्यथा यहाँ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती।

वैष्णोदेवी की यात्रा कटरा बस्ती से प्रारम्भ होती है। जम्मू से कटरा 49.5 किलोमीटर है। कटरा में यात्री सेक्टर कार्यालय है। यहाँ पुलिस का भी कार्यालय है। यहाँ नाम पता लिखाने से एक परचा मिलता है। बाणगंगा

चट्टी पर पहुँचने पर पुनः इन परचों की जाँच होती है। इसके बाद ही पर्वत पर चढ़ने की अनुमति मिलती है जिसमें क्रम सख्या अंकित रहती है। इसी क्रम सख्या के आधार पर गुफा में प्रवेश करने का प्रावधान है।

कटरा से बाणगंगा तक पक्का राजमार्ग है जहाँ चढ़ाई शुरू होती है। बाणगंगा सागर के जल स्तर से 870 मीटर, इसके बाद चरण पादुका 1089 मीटर, आदि कुमारी 1578 मीटर, साजी छत 2075 मीटर और बाद में वैष्णोदेवी की गुफा 1762 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ सीढ़ियों और ढलवा मार्ग दोनों हैं। सीढ़ियों की बनावट अच्छी नहीं है, इसलिए गिरने का भय रहता है। ढलवा मार्ग पर विद्युत प्रकाश की व्यवस्था रहती है। अशक्त और वृद्ध लोगों के लिए टट्टू और डोली का भी प्रबन्ध है। इनका भाड़ा कश्मीर सरकार द्वारा नियंत्रित रहता है। कटरा स्थित टूरिस्ट सेक्टर कार्यालय के माध्यम से टट्टू अथवा डोली ठीक कर लेनी चाहिए।

तिरुपति बालाजी के पश्चात् माता वैष्णोदेवी की यात्रा के लिए सर्वाधिक लोग यात्रा करते हैं जिनकी सख्या अब प्रतिवर्ष 50 लाख से भी अधिक हो गई है। पहले इस मंदिर की व्यवस्था कुछ पण्डों व पुजारियों के परिवार तक ही सीमित थी किंतु अब इसकी व्यवस्था जम्मू व कश्मीर की सरकार द्वारा नियुक्त एक ट्रस्ट द्वारा की जा रही है। करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष भेट व चढ़ावे के रूप में प्राप्त हो रहा है और मूल्यवान सोने व जवाहरात के आभूषण माता को भेट स्वरूप अर्पण किये जाते हैं। मंदिर की आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा यात्रियों की सुख सुविधा के लिए खर्च किया जा रहा है। टूटी-फूटी पगडंडियों के स्थान पर नई रोशनी युक्त सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। स्थान-स्थान पर यात्रियों के लिए पीने के शुद्ध जल व शौच इत्यादि की व्यवस्था की गई है। मार्ग में पर्याप्त सख्या में होटलों व भोजनालयों की भी व्यवस्था है। जहाँ यात्री कम खर्च में स्वच्छ भोजन का आनंद ले सकते हैं।

शेरोवाली माता का गुणगान करते हुए हजारों लाखों यात्री आनन्द व सुविधापूर्वक अपनी यात्रा समाप्त कर प्रसाद के रूप में अखरोट इत्यादि को भेंट कर परम सतोष का अनुभव करते हैं। प्रायः प्रतिदिन ही बड़ी सख्या में नव विवाहित पति पत्नी सुखमय जीवन के लिए माता का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु श्रद्धापूर्वक मंदिर की परिक्रमा कर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माता वैष्णोदेवी की यात्रा करता है उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। □

6. दरगाह हज़रत बख्तियार काकी

हज़रत कुतबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म 572 हि ओश इराक में हुआ। ऐसी मान्यता है कि आपके जन्म के आधी रात के समय जमीन से आसमान तक आपके घर के अंदर रोशनी फैली हुई थी। मौलाना अबुहफस औशी से शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर बगदाद का सफर किया और वहां से अपनी शिक्षा पूरी की। कुछ समय बगदाद में रहने के बाद दिल्ली की तरफ कूच किया और फिर हज़रत गरीब नवाज चिश्ती अजमेरी के शिष्य बने और उनके मुरीद हुए। काफी समय हज़रत मोईनुद्दीन की सेवा में रहकर उनके आदेश के अनुसार पुनः दिल्ली आये और दिल्ली आकर वहां ठहरे जहां अब हुमायूँ का मकबरा है। बादशाह आपके दर्शन के लिए हर चौथे दिन आता था। वह आपसे प्रार्थना कर आपको महरौली ले आया था।

एक दिन हज़रत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती, हज़रत कुतबुद्दीन बख्तियार काकी के पास आए। सारा शहर उनके दर्शन के लिए उमड़ कर जा पहुंचा। हज़रत निजामुद्दीन ने हज़रत बख्तियार काकी, जो उनके मुरीद थे, को अजमेर चलने का हुक्म दे दिया लेकिन जब आपके अजमेर जाने की खबर दिल्ली में फैली तो लोगों में बैचेनी सी फैल गई। इस खबर को सुनते ही बादशाह से लेकर अमीर व गरीब रोते हुए आपकी सेवा में उपस्थित हुए और सबने यही प्रार्थना की कि आप दिल्ली छोड़ कर न जायें।

जब आपका पहला पड़ाव दिल्ली में पड़ा तो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस ने आपके दिल्ली आगमन को हाथों हाथ लिया था, लेकिन आपने शाही दरबार से कोई सबंध रखना पसंद नहीं किया और सुल्तान की हर पेशकश जैसे— ओहदा, जागीर को कुबूल नहीं किया और पहले की लोखरी, फिर मलिक एजाजुद्दीन की मस्जिद के करीब फकीरों की तरह जीवन गुजारना शुरू किया। परंतु शमसुद्दीन अल्तमस आपकी सेवा में हाजिर होता रहा। ख्वाजा कुतबुद्दीन बख्तियार काकी ने दिल्ली वापस आकर तेजी के साथ दूसरों को अच्छी शिक्षा देना आरंभ किया। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने हेतु वे मार्गदर्शन भी करते रहे। उन्होंने स्वयं तो शाही दरबार से कोई सबंध नहीं रखा और जीवन का इसे आदर्श भी बनाया और अपने पूरे सिलसिले

का उसूल भी बना दिया कि हुकूमत और दौलत से किसी भी तरह का कोई सबध न रखकर सिलसिले के लोग ईश्वर की भक्ति और इसानी भाईचारा बढ़ाने का कार्य करते रहे।

हजरत कुतबुद्दीन बख्तियार काकी को छोटी उम्र से ही इबादत का शौक था और दिन रात ईश्वर की प्रार्थना में तल्लीन रहा करते थे। यही नहीं आप दिन रात में तीस हजार बार हुजूर रसूले मकबूल पर रूहे दरुद भेजते थे।

हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी जीवन भर स्वस्थ समाज के निर्माण के लोगों को शिक्षा दीक्षा देते रहे। उन्होंने दरवेश (धर्म भिक्षु) का चित्रण करते हुए कहा कि यदि दरवेश लोगों को दिखाने के लिए अच्छा कपड़ा पहने तो यह समझ लो कि वह दरवेश नहीं है बल्कि इस राह का लुटेरा है। जो दरवेश अपनी इच्छा के मुताबिक अच्छा खाना खाये तो यकीन मानो वह भी झूठा है और जो दरवेश धनवानों के साथ उठे बैठे तो उसे दरवेश न समझो बल्कि इस राह से हटा हुआ है और जो दरवेश अपने इन्द्रियों की इच्छा के मुताबिक खुश दिल खोल कर सोता है तो यकीन मानो कि उसमें कोई खूबी नहीं है। ख्वाजा कुतबुद्दीन बख्तियार काकी ने मनुष्य का कमाल चार चीजों पर टिका हुआ बताया है। कम खाए, कम सोए, कम बोले और लोगों से मेल जोल कम रखे।

आपका 633 हि 14 रबीउल अब्बल मुताबिक 27 नवंबर 1125, बमुकाम, महरौली शरीफ दिल्ली में स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास से पहले ईद के दिन ईदगाह से मकान की तरफ आप वापस आ रहे थे तो एक ऐसे मैदान से होकर गुजरे जहां कोई कब्र या मजार नहीं थी, ख्वाजा वही देर तक रुके रहे। किसी सेवक ने प्रार्थना की कि ईद का दिन है और लोग इतजार में हैं। आप यहाँ क्यों रुक गये? आपने जवाब दिया कि मुझे यहाँ से दिलो की खुशबू आती है, दूसरे वक्त जमीन के मालिक को बुलाकर आपने उस स्थान को खरीद लिया और उस जमीन को अपने दफन के लिए निश्चित किया और वही दफन किये गये। यह दरगाह महरौली में स्थित है और धार्मिक सौहार्द की निशानी है। सभी धर्मों के लोग यहाँ आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और अपनी ओर से फलों का नजराना पेश करते हैं तथा मन की सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। यहाँ प्रतिदिन हजारों लोग देश विदेश से जयारत के लिए आते हैं और यहाँ से होकर सीधे अजमेर शरीफ ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जाते हैं। ये गरीब नवाज का हुक्म है कि जो मेरी कब्र

की जयारत के लिए आये, पहले मेरे दिलवर ख्वाजा कुतब साहब की दरगाह पर हाजरी दे, फिर मेरे पास आये।

फूलवालों की सैर

जब अंग्रेजों ने अकबरशाह सानी, जो शाहआलम का पुत्र था, पकड़कर कैद कर लिया तो अकबरशाह सानी की मा ने यहां हजरत ख्वाजा कुतब साहब में आकर दुआ (प्रार्थना) की, अगर मेरा लड़का रिहा हो जायेगा तो मैं दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाऊंगी। जब पुत्र रिहा हो गया तो यहाँ सावन भादों का महीना था, मोतिया चमेली की बहार थी, हल्की-हल्की फुहार का महीना था, तभी उन्होंने यहाँ फूलों की चादर चढ़ाई तथा बाद में यह फूलों के पखों के रूप में मनाई जाने लगी जो मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर तक कायम रही। यहाँ के हालात ठीक न होने के कारण कुछ समय तक अंग्रेजों ने इसे बंद भी कर दिया था, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् सन् 1952 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पुनः शुरू किया। तभी से आज तक यह उत्सव ऐतिहासिक हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रतीक 'फूलवालों की सैर' का मेला आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली के हजारों लोग इस सैर में शामिल होकर दरगाह हजरत कुतब साहब और इसके निकट ही माता योगमाया के मंदिर में साथ साथ फूलों की चादरें चढ़ा कर अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं और वे अपनी अकीदत का इजहार करते हैं।

अब तो 'फूलवालों की सैर' एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। इसे विभिन्न सरकारों का सहयोग मिल रहा है। यह उत्सव कई दिनों तक जारी रहता है। □

7. श्रवणबेलगोल

कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित श्रवणबेलगोल जैनो का अति प्राचीन और परम पावन तीर्थ है। उत्तरवासी इसे जैन बद्री कहते हैं। यह स्थान काशी और गोमट तीर्थ नामों से भी प्रसिद्ध रहा है।

यहां पर श्री बाहुबली भगवान की लगभग 18 मीटर (57 फुट) ऊंची अद्वितीय विशाल प्रतिमा है जो लगभग पन्द्रह सोलह किलोमीटर से ही दृष्टिगोचर होने लगती है। इसे देखने सभी धर्मावलम्बी आते हैं। इस मूर्ति के ऊपर किसी प्रकार का छाजन नहीं है। सेकड़ों वर्षों से धूप और पानी पड़ते हुए भी इस मूर्ति में किसी प्रकार का दोष नहीं आया है।

ईसा से पूर्व तृतीय शतक में सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य राजपाट छोड़कर श्रवणबेलगोल आये थे। साथ में उनके गुरु भद्रबाहु स्वामी भी थे। यही पर चन्द्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। बाद में गंगा राजाओं के संरक्षण में चौथी से दसवीं शताब्दी तक जैन धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ।

श्री बाहुबलीजी तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत जी चक्रवर्ती के भाई थे। राज्य के लिए दोनों भाईयों में संघर्ष हुआ और बाहुबली की विजय हुई। विजय के बाद भी अविजित भाई को राज्य देकर बाहुबली तप करने के लिए चले गये। भरतजी ने पौदनपुर में उनकी वृहत्तय काय मूर्ति स्थापित की। कालांतर में उसके चारों ओर इतने कुक्कर सर्प हो गये कि दर्शन करना भी दुर्लभ हो गया। गंगराजा रायमल्ल के सेनापति चामुडराय अपनी माता की इच्छा के अनुसार उनकी वदना के लिए गये। परन्तु उनकी यात्रा अधूरी रही। इसलिए उन्होंने श्रवणबेलगोल में वैसी मूर्ति स्थापित करने का निश्चय किया। उन्होंने चन्द्रगिरि पर्वत पर, जिसे अब चामुडराय शिला कहा जाता है, खड़े होकर एक स्वर्ण तीर मारा। वह इन्द्रगिरि पहाड़ की चट्टान में जा लगा। उस चट्टान में उनको गोममटेश्वर के दर्शन हुए। श्री चामुडराय ने श्री नेमिचन्द्राचार्य की देख रेख में महान् मूर्ति बनवाई। यह घटना सन् 983 के लगभग की है। यह मूर्ति उत्तराभिमुख है और हलके भूरे रंग के महीन ककरीले पत्थर (ग्रेनाइट) को काटकर बनाई गई है। यह मूर्ति इतनी विशाल, स्वच्छ और सजीव है कि लगता है शिल्पी अभी इसे बनाकर गया हो।

श्रवण बेलगाव के दोनों ओर दो मनोहर पर्वत विध्यगिरि (इन्द्रगिरि) और चन्द्रगिरि हैं। इन्द्रगिरि को यहां के लोग दोड़ड वेटा (बड़ा) पहाड़ कहते हैं। इसी विध्यगिरि (इन्द्रगिरि) पर भगवान बाहुबली की प्रतिमा स्थापित है। इस पर चढ़ने के लिए पांच सौ सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस पर्वत पर चढ़ते ही पहले ब्रह्मदेव मन्दिर पड़ता है जिसकी अट्टालिका में पार्श्वनाथ स्वामी की एक मूर्ति है। पर्वत की चोटी पर जिसके अंदर बहुत से प्राचीन जैन मन्दिर हैं, घुसते ही 'चौबीस तीर्थंकर बसदि' एक छोटा-सा मन्दिर है। इसमें चौबीस 'षट्ठ विराजमान' हैं। इसकी स्थापना सन् 1648 में हुई थी। इस मन्दिर के

उत्तर पश्चिम में एक कुड है। उसके पास 'चेन्नगण वसदि' नामक दूसरा मन्दिर है। इसमें भगवान चन्द्रप्रभु की पूजा होती है। यह मन्दिर लगभग 1673 ई. में चेन्नगण ने बनवाया था।

इसके आगे चवूतरे पर बना हुआ 'ओदेगल वसदि' नामक मन्दिर है। यह कडे ककड का बना हुआ है। यह मन्दिर होयसल काल का है। इस मन्दिर की छत के मध्य भाग में सुंदर कमल लटका हुआ है। श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा दर्शनीय है। श्री शक्तिनाथ और नेमिनाथ की भी सुंदर मूर्तियाँ हैं।

विध्य पर्वत के एक छोटे घेरे में श्री बाहुवली (गोम्मट) स्वामी की विशालकाय मूर्ति विद्यमान है। इस घेरे के बाहर ब्रह्मदेव नामक स्तम्भ है। इसे गगावश के राजमन्त्री सेनापति चामुडराय ने बनवाया था जो गोम्मटसार के रचयिता श्री नेमिचन्द्राचार्य के शिष्य थे। गुरु और शिष्य की मूर्तियाँ भी उस पर अंकित हैं। सामने ही गोम्मटेश के आकार में घुसने का अखड द्वार है। इस द्वार के दाहिनी ओर बाहुवली जी का छोटा मन्दिर और उनके बड़े भाई भरतजी का मन्दिर है।

प्रति बारह चौदह साल के अंतराल पर बाहुवली का महामस्तकाभिषेक उत्सव होता है। गोम्मटेश्वर की मूर्ति को उस समय घी, दूध, दही, मधु, सिन्दूर, चन्दन, रुपये-पैसे, मणि मुक्ता, 1008 घड़े पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। सन् 1398 से यह उत्सव मनाया जा रहा है। सन् 1981 में मूर्ति प्रतिष्ठा के हजार वर्ष पूरे होने पर महामस्तकाभिषेक का विशेष उत्सव मनाया गया था। उत्सव के अवसर पर दूर दराज से जैन धर्मावलम्बी आते हैं। देश देशांतर से पर्यटक भी आते हैं।

चन्द्रगिरि पर्वत इन्द्रगिरि (विध्यगिरि) से छोटा है। यह लगभग 55 मीटर ऊँचा है। यहाँ घेरे के भीतर कई सुंदर जैन मन्दिर हैं। एक देवालय घेरे के बाहर है। यहाँ प्रायः सभी मन्दिर द्रविड शिल्पकला की शैली के हैं। सबसे प्राचीन मन्दिर आठवीं सदी का बताया जाता है। पर्वत पर चढ़ने पर पहले भद्रबाहु स्वामी की गुफा मिलती है, जिसमें उनके चरण चिह्न विद्यमान हैं। भद्रबाहु गुफा के ऊपर पहाड़ की चोटी पर मुनियों के चरण चिह्न मिलते हैं।

दक्षिण द्वार से घेरे में प्रवेश करते ही एक सुंदर मान स्तम्भ मिलता है। यह बहुत ऊँचा है और इसके सिरे पर ब्रह्मदेव की मूर्ति है। गगावशी राजा का स्मारक रूप लेख भी इस पर खुदा हुआ है। इसी स्तम्भ के पास कई

शिलालेख चट्टान पर उत्कीर्ण है। शिलालेख करीब 650 ई. में बना था। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त दो महान् मुनि हुए हैं। मानस्तम्भ से पश्चिम की ओर सोलहवे तीर्थकर श्री शातिनाथ का एक छोटा सा मन्दिर है। मन्दिर की मूर्ति दर्शनीय है। इस मन्दिर के खुले स्थान में भरत की सुदर मूर्ति खड़ी है। पूर्व दिशा में महा नवमी मंडप है, जिसमें बीस स्तम्भ हैं। एक स्तम्भ पर मन्त्री नामदेव ने सन् 1170 में नयकीर्ति नामक मुनिराज की स्मृति में लेख खुदवाया है।

पूर्व में पार्श्वनाथ जी का बहुत बड़ा मन्दिर है। इसके सामने एक मान स्तम्भ है। पार्श्वनाथ का मन्दिर शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसी के पास 'कत्रेले बसदि' नामक विशाल मन्दिर है। इसे विष्णुवर्धन के सेनापति गगराज ने बनवाया था। इसमें आदिनाथ की मूर्ति विराजमान है।

चन्द्रगिरि पर्वत पर सबसे छोटा मन्दिर 'चन्द्रगुप्त बसदि' है। इसमें श्रुतकेवली भद्रबाहु और सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य के जीवन सबंधी चित्र बने हुए हैं और पार्श्वनाथ स्वामी की मूर्ति विराजमान है। श्री भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त का यह बहुत ही सुंदर स्मारक है। 'मञ्जिगण बसदि' नामक मन्दिर में चौदहवे तीर्थकर अनन्तनाथ की पाषाण मूर्ति विराजमान है। 'शासन बसदि' मन्दिर में आदिनाथ की मूर्ति विराजमान है जिसमें एक शिलालेख भी है। इस मन्दिर को सन् 1157 में सेनापति गगराज ने बनवाया था। उन्होंने इसका नाम 'इन्द्रकुलगृह' रखा था।

'चन्द्रप्रभ बसदि' में आठवे तीर्थकर श्री चन्द्रप्रभ की सुंदर मूर्ति विद्यमान है। इसे गगराज शिवमार ने बनवाया था। 'सुपार्श्वनाथ बसदि' में सुपार्श्वनाथ की पद्मासन प्रतिमा विद्यमान है। 'चामुंडराय बसदि' पहाड़ के सबसे बड़े मन्दिरों में है। इसमें 22वे तीर्थकर श्री नेमिनाथ की प्रतिमा है। इसके अलावा होसल नरेश विष्णुवर्धन की रानी शान्तलदेवी द्वारा निर्मित 'सबतिगधवारण बसदि', विशाल मन्दिर बनवाया, जिसमें भगवान् शातिनाथ की प्रतिमा विद्यमान है। होयसल काल का 'शातिश्वर बसदि' मन्दिर भी है। चन्द्रगिरि पर्वत के उत्तर में होयसल सेनापति गगराज ने 'जिन नाथपुर' का निर्माण सन् 1117 में कराया था। यह मन्दिर दर्शनीय है, इसके स्तम्भ कसौटी पत्थर के हैं।

इसके अतिरिक्त श्रवणबेलगोल गाव में भी कई दर्शनीय जैन मन्दिर हैं। इनमें 'भडारी बसदि' मन्दिर सबसे बड़ा है। 'अक्कन बसदि' होयसल शिल्प

शैली का मन्दिर है, जिसमें पार्श्वनाथ की प्रतिमा विद्यमान है। सिद्धात बसदि, नगर जिनालय, मगाई बसदि आदि अनेक मन्दिर हैं।

यहा का निकटस्थ रेलवे स्टेशन हासना है। दक्षिण रेलवे के मैसूर से 119 किलोमीटर दूर हासना स्टेशन है। यह तीर्थ बगलौर से 140 किलोमीटर हासन से 52 किलोमीटर और मैसूर से 83 किलोमीटर है। □

8. राजगृह

राजगृह को राजगिरि भी कहा जाता है। यह भारतवर्ष का सबसे प्राचीन नगर है। इस नगर को राजा वसु ने बसाया था, इसलिए इसे प्राचीन काल में वसुमती भी कहा जाता था।

राजगृह में ही सारिपुत्र और मौद्गलायन भगवान बुद्ध से मिले थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद भगवान बुद्ध के बहुत ही आत्मीय शिष्यों में उनकी गिनती होने लगी।

राजगृह में सैकड़ों लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी बने। राजगृह का सबसे अधिक धनवान नवयुवक पिप्पली, भगवान बुद्ध का अनुयायी बना जो बाद में महा काश्यप कहलाया।

बुद्ध इतिहास के दो महत्वपूर्ण व्यक्ति देवदत्त, भगवान बुद्ध का चचेरा भाई जो उनका घोर विरोधी था और अजातशत्रु जिसने पिता, बिम्बसार को बंदी बनाया था, इसी नगर में रहते थे।

जब मगध के राजा बिम्बसार को पता लगा कि भगवान बुद्ध राजगृह आ रहे हैं, तो वह भी उनके दर्शनार्थ बीस हजार एक सौ ब्राह्मणों के साथ गया। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर बिम्बसार उनका अनुयायी बन गया।

बिम्बसार ने भगवान बुद्ध को अपने राज प्रासाद में भोजन के लिए आमंत्रित किया। उपदेशों के सुनने के बाद बिम्बसार ने उन्हें वेणुबन भिक्षुओं के ठहरने के लिए प्रदान किया।

राजगृह में ही गिद्धकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध ने अतानातीय सुत्त का उपदेश दिया था और भगवान बुद्ध इसी गिद्धकूट पर्वत की एक शिला पर बैठ कर ध्यान किया करते थे।

राजगृह के कुछ स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं.

जीवक आम्र कुंज— यहा पर उस समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक रहा करता था।

बिम्बसार जेल— यह वह स्थान है, जहा पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बसार को कारागार में डाल रखा था।

मनियर मत्स्य स्तूप— यहा पर अजातशत्रु की सहायता से महाकाश्यप के नेतृत्व में पहला सांगायन (सभा) का आयोजन किया गया था।

वेणुवनाराम— इस बिम्बसार ने तपोवन के नजदीक निर्माण कराया था।

मुगलन स्तूप— यह महा मौद्गलायन की स्मृति में निर्मित किया गया था।

जब भगवान बुद्ध राजगृह में थे, तब उनके पिता शुद्धोधन ने उन्हें कपिलवस्तु आने के लिए निमन्त्रित किया था।

राजगृह बौद्धों का एक ऐतिहासिक स्थान है। पुरातत्व विभाग द्वारा अभी खोज कार्य जारी है। जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, सरकार द्वारा सुरक्षित रखे गये हैं। राजगृह बौद्धों के लिए अति ही पवित्र स्थान है। □

9. सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च

सन् 1919 में फादर ट्यूक वानुची को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे नई दिल्ली में एक चर्च का निर्माण कराये। श्री वानुची ने चर्च के निर्माण के सबंध में योजना बनानी प्रारम्भ कर दी।

इस सबंध में आठ वास्तुविदों को निमन्त्रित किया गया और उन्होंने कैथेड्रल चर्च के निर्माण के सबंध में अपने मानचित्र प्रस्तुत किए। इसके लिए सर एडवर्ड के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई। कुछ सुधारों के साथ मिस्टर मेड द्वारा प्रस्तुत नई दिल्ली में बनने वाले कैथेड्रल के भवन का मानचित्र और योजना स्वीकार हुई। आगरा के आर्क बिशप रेवेरेन्ड फादर वानी ने सन् 1929 में नई दिल्ली में गोल डाकखाने के पास बनने वाले

शैली का मन्दिर है, जिसमें पार्श्वनाथ की प्रतिमा विद्यमान है। सिद्धात बसदि, नगर जिनालय, मगाई बसदि आदि अनेक मन्दिर हैं।

यहां का निकटस्थ रेलवे स्टेशन हासना है। दक्षिण रेलवे के मैसूर से 119 किलोमीटर दूर हासना स्टेशन है। यह तीर्थ बगलौर से 140 किलोमीटर हासन से 52 किलोमीटर और मैसूर से 83 किलोमीटर है। □

8. राजगृह

राजगृह को राजगिरि भी कहा जाता है। यह भारतवर्ष का सबसे प्राचीन नगर है। इस नगर को राजा वसु ने बसाया था, इसलिए इसे प्राचीन काल में वसुमती भी कहा जाता था।

राजगृह में ही सारिपुत्र और मौद्गलायन भगवान बुद्ध से मिले थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद भगवान बुद्ध के बहुत ही आत्मीय शिष्यों में उनकी गिनती होने लगी।

राजगृह में सैकड़ों लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी बने। राजगृह का सबसे अधिक धनवान नवयुवक पिप्पली, भगवान बुद्ध का अनुयायी बना जो बाद में महा काश्यप कहलाया।

बुद्ध इतिहास के दो महत्वपूर्ण व्यक्ति देवदत्त, भगवान बुद्ध का चचेरा भाई जो उनका घोर विरोधी था और अजातशत्रु जिसने पिता, बिम्बसार को बंदी बनाया था, इसी नगर में रहते थे।

जब मगध के राजा बिम्बसार को पता लगा कि भगवान बुद्ध राजगृह आ रहे हैं, तो वह भी उनके दर्शनार्थ बीस हजार एक सौ ब्राह्मणों के साथ गया। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर बिम्बसार उनका अनुयायी बन गया।

बिम्बसार ने भगवान बुद्ध को अपने राज प्रासाद में भोजन के लिए आमंत्रित किया। उपदेशों के सुनने के बाद बिम्बसार ने उन्हें वेणुवन भिक्षुओं के ठहरने के लिए प्रदान किया।

राजगृह में ही गिद्धकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध ने अतानातीय सुत्त का उपदेश दिया था और भगवान बुद्ध इसी गिद्धकूट पर्वत की एक शिला पर बैठ कर ध्यान किया करते थे।

राजगृह के कुछ स्थान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

जीवक आम्र कुंज— यहा पर उस समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक रहा करता था।

बिम्बसार जेल— यह वह स्थान है, जहा पर अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बसार को कारागार में डाल रखा था।

मनियर मत्स्य स्तूप— यहा पर अजातशत्रु की सहायता से महाकाश्यप के नेतृत्व में पहला सांगायन (सभा) का आयोजन किया गया था।

वेणुवनाराम— इसे बिम्बसार ने तपोवन के नजदीक निर्माण कराया था।

मुगलन स्तूप— यह महा मौद्गलायन की स्मृति में निर्मित किया गया था।

जब भगवान बुद्ध राजगृह में थे, तब उनके पिता शुद्धोधन ने उन्हें कपिलवस्तु आने के लिए निमंत्रित किया था।

राजगृह बौद्धों का एक ऐतिहासिक स्थान है। पुरातत्व विभाग द्वारा अभी खोज कार्य जारी है। जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, सरकार द्वारा सुरक्षित रखे गये हैं। राजगृह बौद्धों के लिए अति ही पवित्र स्थान है। □

9. सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च

सन् 1919 में फादर ट्यूक वानुची को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे नई दिल्ली में एक चर्च का निर्माण कराये। श्री वानुची ने चर्च के निर्माण के सबंध में योजना बनानी प्रारम्भ कर दी।

इस सबंध में आठ वास्तुविदों को निमंत्रित किया गया और उन्होंने कैथेड्रल चर्च के निर्माण के सबंध में अपने मानचित्र प्रस्तुत किए। इसके लिए सर एडवर्ड के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई। कुछ सुधारों के साथ मिस्टर मेड द्वारा प्रस्तुत नई दिल्ली में बनने वाले कैथेड्रल के भवन का मानचित्र और योजना स्वीकार हुई। आगरा के आर्क बिशप रेवेरेन्ड फादर वानी ने सन् 1929 में नई दिल्ली में गोल डाकखाने के पास बनने वाले

कैथेड्रल चर्च की आधारशिला रखी। इस चर्च के निर्माण में पूरे पांच साल लगे।

नई दिल्ली में गोल डाकखाने के पास स्थित चर्च का, जिसे कैथेड्रल ऑफ सैकेड हार्ट कहा जाता है, पवित्रीकरण 8 दिसंबर 1935 को किया गया। इस चर्च के पवित्रीकरण और अभिमंत्रित करने का कार्य दूसरे अन्य छह बिशपो की उपस्थिति में महामहिम लियो कियर केल्स के द्वारा संपन्न हुआ। सन् 1985 में परम पवित्र पोप पाल द्वितीय इस चर्च में पधारे थे। इससे इस चर्च की महत्ता में और भी वृद्धि हुई। परम पवित्र तथा महामहिम पोप ने इस चर्च को प्रभु ईसा के पवित्र नाम पर समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की समस्त जनता के लिए अपना आशीर्वाद दिया और प्रार्थना की कि प्रभु ईसा का पवित्र हृदय उनकी रक्षा करे।

ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर इस चर्च के परिसर में एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है जिसमें हजारों लोग भाग लेकर उत्सव मनाते हैं और गरीबों को दान व वस्त्र इत्यादि भेंट करते हैं। □

10. मन्दिर सोमनाथ

सोमनाथ का मन्दिर अरब सागर तट पर स्थित है। यहाँ पाटना नाम का एक दुर्ग था, जिसके भग्नावशेष अभी तक विद्यमान हैं। इसका पौराणिक नाम प्रभास क्षेत्र है। इसलिए इस क्षेत्र को प्रभास पाटन कहते हैं।

सोमनाथ का मन्दिर, शैवों और वैष्णवों दोनों का तीर्थ स्थान है। सोमनाथ के प्राचीन मन्दिर को यवनो द्वारा कई बार नष्ट किया गया। उसी स्थान पर अब नया मन्दिर बना है। स्वतंत्रता के पश्चात् इसका निर्माण भारत के तत्कालीन गृहमंत्री स्वर्गीय वल्लभभाई पटेल की प्रेरणा से भारत सरकार ने कराया है। इस मन्दिर के निर्माण में प्राचीन सोमनाथ मन्दिर के अवशेषों का भी पर्याप्त उपयोग किया गया है। इसके निकट ही इन्दौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा निर्माण कराया हुआ, दूसरा सोमनाथ का प्राचीन मन्दिर है।

यही जरा नामक व्याध के बाण से श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा था। यहा भगवान श्रीकृष्ण, भगवान विष्णु आदि देवताओं के मन्दिर है।

सोमनाथ के मन्दिर के निकट के सागर को अग्नितीर्थ अथवा अग्निकुंड कहते हैं। इस तीर्थ में स्नान करके लोग प्राची त्रिवेणी में स्नान करने जाते हैं।

प्राची त्रिवेणी सोमनाथ मन्दिर से कुछ दूरी पर है। यहा कपिला, सरस्वती और हरिण्या तीन नदियों का सगम है। इसलिए इसको प्राची त्रिवेणी कहते हैं। त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। सगम तट पर त्रिवेणी माता, महाकालेश्वर, श्रीराम, श्रीकृष्ण और भीमेश्वर के मन्दिर हैं। इसी घाट के निकट प्राचीन सूर्य मन्दिर और सूर्यकुंड नामक प्राचीन बावड़ी है। निकट ही रुद्रेश्वर शिव मन्दिर तथा महाकाली के प्राचीन मन्दिर हैं।

यहा एक गीता मन्दिर है। इस मन्दिर की भित्तियों पर सम्पूर्ण गीता अंकित है। इसी के निकट नदी तट पर एक चबूतरा है जिसको देहोत्सर्ग कहते हैं। कहा जाता है, जरा नाम के व्याध के बाण से आहत होकर श्रीकृष्ण यहा आये और अंतर्ध्यान हो गये।

सोमनाथ अति विशाल मन्दिर है जिसमें शिवलिंग स्थापित है। सांस्कृतिक काल के श्रृंगार के पश्चात् आरती का दर्शन बड़ा सुंदर होता है।

अहिल्याबाई द्वारा निर्माण कराये गये, सोमनाथ मन्दिर के दो खण्ड हैं। ऊपर के खण्ड में शिवलिंग स्थापित है। इसके नीचे तत्वगृह है।

सोमनाथ मन्दिर से छह किलोमीटर की दूरी पर भालूपुर ग्राम में भालक तीर्थ है। कहा जाता है यही एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हुए श्रीकृष्ण के चरण में बाण लगा था। यहा कई मन्दिर हैं।

प्राचीन सोमनाथ मन्दिर के अवशेष आज भी अरब सागर तट पर देखे जा सकते हैं, किन्तु इन अवशेषों का अधिकतर भाग समुद्र में विलीन हो गया है। □

अध्याय चार

1. श्रीकृष्ण जन्म स्थान

उत्तर प्रदेश

मथुरा और वृन्दावन के आसपास का क्षेत्र, जिसका विस्तार 84 कोस बताया गया है, ब्रज मण्डल के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अन्तर्गत मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नन्द गाव आदि क्षेत्र आते हैं। इस क्षेत्र का माहात्म्य कई पुराणों में वर्णित है। लिखा है कि ब्रज का रज उडकर जिस प्राणी के सिर पर पड़ जाये, वह मुक्त हो जाता है। बराह पुराण में कहा गया है कि मेघा नक्षत्र पूर्णिमा को प्रयास स्नान का जो फल है वह प्रतिदिन इस तीर्थ के स्नान का फल है। मथुरा में एक क्षण रहने का जो फल है वह सहस्र वर्ष काशी वास के समान है।

यही मथुरा नगरी में राजा कस की कारागृह में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। यही कस का वध कर अपने माता-पिता बासुदेव व देवकी को कारागृह से मुक्त कराया था।

मथुरा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर एव सप्तपुरियों में एक पुरी है। यह अति प्राचीन तीर्थ है। इसका पौराणिक नाम मधुवन अथवा मथुरा था। भगवान श्रीकृष्ण ने तो द्वापर के अंत में यहाँ अवतार लिया, किंतु यह क्षेत्र अनादि काल से परम पावन माना जाता है।

मथुरा दिल्ली से 147 किलोमीटर और आगरा से 54 किलोमीटर दूर यमुना नदी के तट पर स्थित है।

यह हिन्दुओं के तीर्थस्थल के अलावा बौद्ध और जैन धर्म का भी केन्द्र रहा है। बौद्ध धर्म के केन्द्र के रूप में मथुरा का उल्लेख अपने यात्रा विवरण में फाह्यान ने किया है। इसी प्रकार 19वे और 21वे तीर्थंकर मल्लीनाथ व नेमिनाथ के नाम भी मथुरा से जुड़े हुए हैं।

मथुरा का इतिहास तीन विनाशक हमलों का भी शिकार रहा है। सन् 1017 में महमूद गजनवी ने मथुरा को लूटा और आग लगवा कर नष्ट कर दिया। इसके बाद सन् 1500 में सिकन्दर लोदी ने मथुरा को तहस-नहस कर

दिया और सन् 1669 ई में सम्राट औरंगजेब ने इसे भ्रष्ट किया। अब इस क्षेत्र में 500 वर्षों से अधिक के प्राचीन मन्दिर नहीं मिलते। केवल ब्रज की भूमि, यमुना नदी और गिरिराज गोवर्धन ही प्राचीन काल के हैं।

मथुरा यमुना नदी के तट पर बसा है। यमुना नदी भी सप्त पुण्य नदियों में एक है। इस तीर्थ में यमुना स्नान और निवास से ही पुण्य फल प्राप्त होता है। इस नदी में स्नान का माहात्म्य है।

मथुरा में श्री यमुना जी के किनारे 24 मुख्य घाट हैं। जिसमें लगभग आधे घाट विश्राम घाट से उत्तर और आधे दक्षिण में हैं। विश्राम घाट इसमें मुख्य घाट है। कहते हैं कि कंस वध के पश्चात् यहाँ पर श्रीकृष्ण ने विश्राम किया था। यहाँ सायकालीन यमुना की आरती दर्शनीय होती है। यम द्वितीया को यहाँ स्नानार्थियों का मेला लगता है। घाट के पास ही श्री बल्लभाचार्य की बैठक है।

सतीबुर्ज विश्राम घाट के निकट सन् 1570 ई में लाल पत्थरों से निर्माण कराया हुआ एक गुबज है। कहा जाता है कि कंस वध के पश्चात् उसकी रानी यही सती हुई थी।

प्राचीन मथुरा नगर वहाँ था जहाँ आज केशवदेव का कटरा है। वहाँ जन्म भूमि स्थान पर ब्रजनाम का बनवाया श्री केशवदेव का मन्दिर था जिसे तुड़वाकर औरंगजेब ने मस्जिद बनवा दी। मस्जिद के पीछे दूसरा केशव मन्दिर बन गया है। मन्दिर के पास पोतरा कुण्ड नामक विशाल कुण्ड है। इसके पास ही कृष्ण जन्म भूमि का मन्दिर है। यहाँ एक पुराना गंगाजी का मन्दिर भी है। इसी ओर भूतेश्वर महादेव के पास ककाली टीले पर ककाली देवी का मन्दिर है। इसके आगे बलभद्र कुण्ड तथा बलदेव जी और जगन्नाथ जी के मन्दिर हैं।

बाराह पुराण में कहा गया है कि जो मथुरा के प्राप्त होने पर उसकी प्रदक्षिणा करता है, उसने सातों द्वीपवाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर ली। ब्रजमण्डल की परिक्रमा को वन यात्रा कहते हैं। यह परिक्रमा प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी से प्रारम्भ होकर पूरे डेढ़ मास में पूर्ण होती है। इसमें ब्रजमण्डल के सभी तीर्थ आ जाते हैं। प्रति वर्ष सहस्रों यात्री इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं।

प्रत्येक एकादशी तथा अक्षय नवमी को मथुरा परिक्रमा होती है। देवशयनी तथा देवोत्थानी एकादशी को मथुरा वृन्दावन की सम्मिलित परिक्रमा की जाती है, जिसे 'वन विहार' कहते हैं।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा के सभी मन्दिरों को सुरुचिपूर्ण ढंग से सजाया जाता है और भजन कीर्तन के विशेष आयोजन किये जाते हैं, जिनका प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन के माध्यम से भी किया जाता है। श्रावण व भाद्रपद महीनों में लाखों लोग मथुरा व वृन्दावन की यात्रा करते हैं तथा श्रीकृष्ण के प्रति अपनी आस्था व भक्ति प्रकट कर अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। □

2. गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूरसाहब

यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। हजूरसाहब नादेड की महत्ता इसलिए है कि यह सिखों के पांच तख्तों में से एक है।

गुरु गोविन्द सिंह जी नादेड के इलाके में गोदावरी के तट पर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों में अपना तम्बू लगाकर टिके हुए थे। थोड़े समय में उन्होंने भूमि का एक टुकड़ा मोल लेकर एक मकान बनवा लिया। यहाँ गुरुजी पर्याप्त समय तक रहे और हर ओर से काफी सिख यहाँ आकर इकट्ठे हुए। यहाँ पर गुरुजी का प्रातःकाल भजन कीर्तन में व्यतीत होता, दोपहर को लगर में भोजन करते। जिसमें गरीबों को भी भोजन कराया जाता था। दोपहर के पीछे ग्रंथ की कथा सुनते और कभी कभी शाम को शिकार खेलने निकलते।

यहाँ पर एक साधु नारायणदास अथवा माधवदास बैरागी रहता था, जिसको गुरुजी मिले। माधवदास बैरागी अमृतपान करके बदासिह बहादुर बन गया। इस बहादुर योद्धा ने सिख इतिहास को एक जबरदस्त मोड़ दिया। बदासिह बहादुर ने 1709 से लेकर 1715 तक सात वर्षों में देश के उत्तर पश्चिम में मुगल शासन की जड़े हिला दी और पंजाब की आजादी के लिए रास्ता खोल दिया।

एक रात गुरुजी को अकेले सोये हुए देखकर एक पठान ने उनके पेट में कटार घोंप दी। गुरुजी घाव लगते ही सावधान हो गये। एक हाथ में घाव

को दबाकर दूसरे हाथ में तलवार लेकर अपने कातिल पर ऐसा भरपूर वार किया कि उसे वही ढेर कर दिया। जख्म बेशक गहरा नहीं था, पर नाजुक अवश्य था। सिख इकट्ठे हो गये। योग्य जर्जर बुलाकर मरहम पट्टी की गई और जख्म सी दिया। कुछ ही दिनों में घाव भरने लगा और स्वस्थता के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे। गुरुजी ने एक दिन कमान से तीरन्दाजी के निशाने का यत्न किया तो जोर लगाने के कारण घाव फिर ताजा हो गया। सूजन हो गई। घाव को ठीक करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन ठीक न हो सका और दशा प्रतिदिन बिगड़ती गई। गुरुजी का अंतिम समय करीब आ गया।

गुरुजी ने पांच पैसे और नारियल मगवा कर प्रचलित परंपरा के अनुसार गुरु ग्रन्थ के आगे रखे। माथा टेककर खालसे को कहा कि हमारे बाद खालसे के गुरु केवल ग्रन्थजी होंगे। उन्होंने 7 सितम्बर, 1708 को नादेड में ज्योति जोत समाने से पहले निम्न वचन कहे—

“आज्ञा भई अकाल की, तबहि चलायो पथ।
सब सिखन को हुकुम है, गुरु मानियो ग्रन्थ।
गुरुग्रन्थ जी मानियो, पगट गुरा की देह।
जाके मन में भेद है, खोज शब्द से लेह।”

गुरुग्रन्थ साहब को गुरु पद आसीन करने के दूसरे दिन 7 सितम्बर, 1708 को गुरु गोविन्द सिंह अपनी ज्योति अकाल पुरुष में लीन हो गये।

जिस स्थान पर गुरुजी परम धाम सिधारे थे, वही पर गुरुद्वारा सचखंड, श्री हजूरसाहब नादेड स्थित है। महाराजा रणजीत सिंह के आदेशानुसार यह गुरुद्वारा 1832 ई. और 1873 के अंतराल में निर्मित किया गया। इस दुमजिले भवन को गुरुद्वारा सचखंड, श्री हजूरसाहिब और अविचल नगर साहिब कहते हैं। इस इमारत का नक्शा हरमन्दिर साहब अमृतसर से मिलता जुलता है। गुरुद्वारे की अन्दरूनी सजावट भी हरमन्दिर साहब जैसी है। अंदर के कमरे को अगीठा साहब कहते हैं। इसकी दीवारों पर सोने का पत्तर जड़ा हुआ है। पहली मजिल पर गुरुग्रन्थ साहब का पाठ दिन रात होता है। गुरुद्वारे का गुब्बद और कलश ताबे की चादरो का बना हुआ है जिस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है।

गुरु गोविन्द सिंह जी के स्मृति चिन्ह गुरुद्वारे में सभाल कर रखे हुए हैं। इनमें सुनहरा खजर, एक बन्दूक, 35 तीरों सहित तरकश, दो धनुष, कीमती पत्थरों से जुड़ी हुई एक ढाल और पांच सुनहरी तलवारे हैं। □

3.

पशुपतिनाथ

पशुपतिनाथ मन्दिर नेपाल का विख्यात मन्दिर है जो काठमाडू के पूर्वी भाग में वागमती नदी तट पर स्थित है। नेपाल एक हिन्दू राष्ट्र है।

काठमाडू नेपाल की राजधानी है। इस नगर के चारों ओर पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिनकी घाटी में यह नगर बसा है। इस घाटी का क्षेत्रफल 218 वर्ग मील है। सागर के जलस्तर से इस घाटी की ऊँचाई 4423 फुट है। इस नगर का प्राचीन नाम कान्तिपुर था। सन् 1596 में, यहाँ एक विशाल काष्ठ मण्डप का निर्माण हुआ, तब उसी काष्ठ मण्डप के नाम से इस नगर को काठमाडू या काठमाडौं कहा जाने लगा। नेपाली भाषा में मण्डप को मडू अथवा माडौं कहते हैं।

इसी नगर में वागमती और विष्णुमती नदी का सगम है। नगर के पूर्वी भाग में पशुपतिनाथ का मन्दिर है। इसके अलावा नगर में अन्य कई मन्दिर हैं। वागमती नदी के तट पर नेपाल के रक्षक, मछंदरनाथ (मत्स्येन्द्र नाथ) का मन्दिर है। पशुपतिनाथ मन्दिर विष्णुमती नदी के तट पर है। पशुपतिनाथ मन्दिर के गर्भ गृह में पञ्चमुख शिवलिंग हैं जो भगवान शंकर की अष्ट तत्त्व मूर्तियों में एक माना जाता है। महर्षि रूपधारी भगवान शिव का यह शिरोभाग है। पास ही एक मण्डप में नन्दी की मूर्ति है। पशुपतिनाथ मन्दिर के समीप ही देवी का विशाल मन्दिर है।

मुख्य मन्दिर में महर्षि रूपधारी शंकर का शिरोभाग है जिसका पृष्ठ भाग केदारनाथ में स्थित है। केदारनाथ के दर्शन के पश्चात् अथवा पहले यहाँ का दर्शन अनिवार्य है अन्यथा केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती।

पशुपतिनाथ मन्दिर का अधिकांश भाग काष्ठ निर्मित है, परन्तु इसके चारों दिशाओं में जितने भी द्वार हैं, सब चादी के हैं। यह मन्दिर प्रातः मध्याह्न एक बजे तक और सायं काल 7 बजे के बाद से 10 बजे तक खुला रहता है। प्रातः दस बजे के बाद से एवं सायं काल 7 बजे के बाद चारों द्वारों से दर्शन होते हैं। मन्दिर के प्रागण में कई देव मन्दिर हैं, जिनमें पूर्व की ओर गणेश मन्दिर है। मन्दिर के प्रागण में दक्षिण की ओर एक द्वार है, जिसमें एक सौ चौरासी शिवलिंगों की पवित्रता है। कहा जाता है कि इसके दर्शन और परिक्रमा करने से चौरासी लाख योनियों में जन्म नहीं होता। इसके

निकट ही वागमी तट पर कई और भी मन्दिर हैं। मध्याह्न बारह बजे, श्रृंगार और आरती का बड़ा सुंदर दर्शन होता है।

पशुपतिनाथ को पारसनाथ भी कहा जाता है। इस कारण यह किवदन्ती प्रचलित हो गई है कि यह शिवलिंग पारस का है। सुनने में आया है कि यहाँ पारस का एक छोटा शिवलिंग है जो मन्दिर के ऊपरी खड में किसी गुप्त भाग में रखा है जिसका कोई दर्शन नहीं कर सकता। वह इतना तेजोमय है कि उसके निकट किसी के जाने की सामर्थ्य नहीं है। उससे इतनी ज्योति निकलती है कि वहाँ प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती।

पशुपतिनाथ मन्दिर से थोड़ी दूर, गुह्येश्वरी देवी का मन्दिर है। यह मन्दिर विशाल और भव्य है। यह पाँच शक्तिपीठों में है। सती के दोनों जानु यहाँ गिरे थे।

राजभवन के द्वार पर एक हनुमान मूर्ति स्थापित है, इसी कारण इस राजभवन को हनुमान ढोका कहा जाता है। नेपाली भाषा में द्वार को ढोका कहते हैं। इसके सम्मुख तीन खड का एक विशाल काष्ठ मंडप है जिसका निर्माण राजा नरसिंह मल्ल ने सन् 1596 ई में कराया था। यह मंडप लगभग पचास मीटर लम्बा और इतना ही चौड़ा है। इसी काष्ठ मंडप के नाम पर इस नगर का नाम काठमाडू या काठमाडौं पड़ा। इस मंडप में गोरखनाथ की एवं अन्य कई देव मूर्तियाँ हैं।

भारत से काठमाडू जाने वालों के लिए रक्सौल रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है, जिसके थोड़ी दूर बाद, नेपाल सीमा प्रारम्भ होती है। काठमाडू के लिए अब हवाई जहाजों का भी आवागमन होता है। मोटर और बसों से भी जाया जा सकता है। □

4. दरगाह हज़रत साबिर कलियरी

आपका जन्म सन् 1105 ई को कस्बा खोरवाल, मुल्तान में हुआ जो बाबा फरीद की जगह है। आपके पिता हज़रत गौशुल आजम शेख अब्दुल जिलानी के पोते थे और आपकी माता बाबा फरीदउद्दीन गजेशकर की सगी बहन थी। आप बचपन में ही इतने कृशाग्र बुद्धि के थे कि जो तालीम बच्चे महीनों में हासिल

करते थे, आप वह शिक्षा थोड़े दिनों में ही पूरी कर लेते थे। आपकी आठ साल की धार्मिक शिक्षा अधिकतर घर पर ही हुई। घर की तालीम से आप इतने निपुण हो गये कि इनका लगाव रुहानी शिक्षा की तरफ चला गया। आप हर समय रुहानी शिक्षा हासिल करने के इच्छुक और वैचेन रहने लगे। रुहानी शिक्षा में आपकी इच्छा और वैचेनी देखकर आपकी माता ने आपको अपने भाई हजरत बाबा फरीद की देख रेख और सरपरस्ती में दे दिया। जब आपकी माता ने आपको अपने भाई को सौंप दिया तो बाबा फरीद बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्नता के साथ अपनी वहन से कहा कि तुमने ऐसा फरमाबरदार और मुबारक बेटा लाकर दिया है जो सारी दुनिया को नूर से चमकाने वाला है।

बाबा फरीद के पास आते ही हजरत मख्दूम की रुहानी शिक्षा शुरू हो गई। आप बारह साल के भी नहीं हुए थे कि हजरत बाबा ने आपको अपने हाथ से दीक्षित किया। बेटे को भाई को सौंपकर हजरत मख्दूम की माता ने हज जाने का इरादा किया और अपने भाई से कहा कि भाई इसका ख्याल रखना। मेरा बच्चा भूखा न रहने पाए। बाबा फरीद ने हजरत मख्दूम को उनकी माता के सामने बुलाकर हुकुम दिया कि बेटा सुबह से तुम ही गरीबों को लगर खाने (भोजन) को बांटा करो। इस तरह हजरत बाबा फरीद ने वहन की इतमिनान के लिए भाजे को लगर खाने का प्रबंधक बना दिया और मा विश्वस्त होकर अपने आख के तारे को भाई के पास छोड़कर हज चली गयी।

हजरत मख्दूम दूसरों को लगर तो बांटते रहे परंतु खुद खाना पीना छोड़ दिया था, इसलिए बहुत दुबले पतले और कमजोर हो गये थे। जब आपकी माता ने हज से लौटकर बेटे की हालत देखी तो भाई से कहा कि मैंने जाते समय आपसे प्रार्थना की थी कि मेरे बच्चे को भूखा मत रखना, लेकिन आपने तो इसे एक दिन भी खाना नहीं दिया। बाबा फरीद ने जवाब दिया, "मैंने तो तुम्हारे सामने ही अलाउद्दीन को लगर खाने का अधिकार दे दिया था, इसमें मेरा क्या कसूर है?" यह कहकर बाबा फरीद ने हजरत मख्दूम को बुलाया और उनसे भूखा रहने का कारण पूछा तो आपने जवाब दिया कि मुझको लगर (भोजन) बांटने की आज्ञा दी गई थी, उसमें से खाने को नहीं। यह जवाब सुनकर बाबा फरीद दग रह गये और फरमाया कि यह साबिर (सब्र करने वाला) है। अल्लाह ने इसको खाने के लिए पैदा ही नहीं

किया। इससे पता चलता है कि हजरत मख्दूम की सब्र और बर्दाश्त करने की शक्ति कितनी ऊँची थी।

हजरत मख्दूम एक जलाली सत माने जाते हैं। जब हजरत मख्दूम कलियर आये तो यहा के ऑलियो ने आपका विरोध शुरू कर दिया और बात इतनी बढ़ गई कि हजरत के सेवको और मुरीदो को तकलीफ देने लगे, यहा तक कि ऑलियो की जमात ने जामा मस्जिद से आपको और आपके सेवको और मुरीदो को पहली पक्ति से उठ जाने को और पीछे जाकर बैठ जाने को कहा। जब बात और आगे बढ़ी तो आपने ध्यान से सर उठाकर कहा कि इस देश के वली को मस्जिद में आगे बैठने का अधिकार है तो ऑलियो ने सवाल किया कि तुम्हारे वली होने का तर्क क्या है? आपने जवाब दिया कि हमारे वली होने का तर्क है कि तुम सभी इसी समय मर जाओगे और शहर के निवासियो में से भी कोई जिन्दा नहीं रहेगा तथा बहुत दिनों तक यह शहर बस नहीं पायेगा।

यह कहते हुए आप अपने साथियो सहित जामा मस्जिद से बाहर निकल आये। आपके मस्जिद से निकलते ही मस्जिद गिर गयी, हजारों आदमी उसमें दबकर मर गये, शहर में ऐसी जबरदस्त बीमारी आ पड़ी कि कोई जिन्दा नहीं बचा। आपके गुस्से की निगाह जब जमीन पर पड़ी तो बारह कोस तक पेड़, जमीन, गांव, आदमी, हर एक चीज जल कर राख हो गयी। आपमें वैसे तो शुरू से ही बहुत ज्यादा जलाल था लेकिन कलियर की बर्बादी के बाद आपका जलाल इतना बढ़ गया कि जिस स्थान पर आपकी निगाह पड़ती थी वही आग की लपटे उठने लगती थी।

आपका स्वर्गवास सन 1291 हि को हुआ। हजरत शेख शमसुद्दीन तुर्क पानीपत को आपके खलीफाओं में सबसे बड़ी जगह हासिल थी। आपने अपने जीवन को हजरत मोईनुद्दीन की सेवा में दान कर दिया था। आप इन चौबीस सालों में हजरत से एक दिन भी अलग नहीं हुए। हजरत शेख को लोगो से हजरत के स्वर्गवास की खबर मिली तो वे जल्द ही कलियर पहुँच गये और देखा वास्तव में हजरत मख्दूम की मौत हो चुकी है और आपके जनाजे के आस पास शेर, भेड़िये घेरा डाले बैठे हैं। हजरत शेख के पहुँचने के बाद सारे पशु चले गये, तब हजरत शेख के कफन दफन के बाद फर्द के पवित्र शरीर को कब्र में दफना दिया। ऐसा कहा जाता है कि आपके स्वर्गवास के बाद भी आपके जलाल का यह हाल था कि आपके रोजे

मुबारक पर से कोई चिड़िया उड़ कर नहीं जा सकती थी और यदि कोई भूले भटके उड़कर चली भी जाती तो गिरकर मर जाती है।

हजरत के रोजह के जलाल और गुस्से का यह आलम था कि जब कोई आपके मजार पर हाजिरी के लिए जाता तो दूर से ही आग की लपटे उसके तरफ बढ़ती, तो वह वही ठिठक कर रह जाता। आखिर में एक बहुत बड़े पहुँचे हुए बुजुर्ग के आने से हजरत के गुस्से में कमी हुई और रुडकी के समीप आपका पवित्र मजार निर्मित हुआ और लोगो को आपके पवित्र मजार में हाजिरी का मौका मिला।

हर साल उर्स के मौके पर हजारों लोग दरगाह पर जमा होकर अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं और कव्वालियों का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें देश भर के प्रसिद्ध कव्वाल अपना कलाम पेश करते हैं। □

5. कन्याकुमारी

कन्याकुमारी देवी का अति प्राचीन मन्दिर भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी अन्तरीप में स्थित है। यहाँ तीन ओर सागर है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिन्द महासागर और पश्चिम में अरब सागर है। भारत के द्वादश प्रधान देवी विग्रहों में कन्याकुमारी देवी भी एक है। यह तीर्थ अति पवित्र सिद्ध क्षेत्र माना जाता है।

यहाँ पर कन्याकुमारी का प्रधान और विशाल मन्दिर है। इसमें देवी कन्याकुमारी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। यह बड़ी भव्य देवी मूर्ति है। दर्शन करते ऐसा आभास होता है कि साक्षात् देवी ही खड़ी है। देवी के एक हाथ में माला है। नाक और मुख के ऊपर बड़े-बड़े हीरे हैं। देवी का दर्शन प्रातः काल चार बजे से मध्याह्न ग्यारह बजे तक और सायं पाँच बजे से रात्रि नौ बजे तक होता है।

गर्भ गृह के पार्श्व में एक द्वार है जिसके भीतर इन्द्रकान्त विनायक का मन्दिर है। इसके दूसरे द्वार पर भद्रकाली का मन्दिर है। यह देवी 51 शक्ति पीठों में एक है। मुख्य मन्दिर कई घेरो में है। वहाँ तक जाने के लिए

कई द्वार पार करने पड़ते हैं।

देवी मन्दिर के दक्षिण पश्चिम के सागर तट पर गांधी मंडप है। कन्याकुमारी मन्दिर के पूर्व की ओर एक शैलद्वीप है, जिस पर विवेकानन्द के अनुयायियों ने एक मन्दिर का निर्माण कराकर विवेकानन्द की प्रतिमा स्थापित की है।

विवेकानन्द शैलद्वीप पर चरण पादु का मन्दिर है। इसमें देवी कुमारी के चरण चिन्ह हैं।

यहां सागर स्नान का अधिक माहात्म्य है। कन्याकुमारी मन्दिर के पूर्व और दक्षिण की ओर कई तीर्थ हैं जिनमें मातृ तीर्थ अधिक विख्यात है। समुद्र घाट पर गणपति विनायक का छोटा मन्दिर है।

सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य जैसा यहां दिखाई पड़ता है, अन्यत्र कहीं भी नहीं दिखता। हजारों लोग इस अनुपम दृश्य को देखने के लिए प्रातः सायं यहां एकत्रित होते हैं जिनमें विदेशी भी होते हैं जो विशेष रूप से दृश्य देखने के लिए यहां की यात्रा करते हैं।

देव मन्दिर के समीप देवस्थानक ट्रस्ट के आवास गृह हैं, जो यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक हैं। इसके अलावा कुछ दूर पर केरल भवन, धर्मशाला तथा विवेकानन्द कमेटी के भी आवास गृह हैं, इनमें थोड़ा शुल्क देकर ठहरा जा सकता है। □

6. चित्रकूटधाम

चित्रकूट के घाट पर भई सन्तन की भीड़।
तुलसीदास चन्दन घिसें तिलक देत रघुबीर॥

परम पावन है यह स्थल जहां भगवान राम ने अपने बनवास काल के प्रारम्भ में कुछ समय निवास किया था। रानी केकई के दुराग्रह पर राजा दशरथ ने विवश होकर अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को 14 वर्ष का बनवास दिया। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु उन्होंने अपनी पत्नी सीता व छोटे भाई लक्ष्मण सहित अयोध्या त्याग कर वन के लिए प्रस्थान किया। सरयू नदी पार कर चित्रकूट

मध्य प्रदेश

ही वह स्थान था जहा इन तीनों ने एक पर्ण कुटी का निर्माण कर निवास की व्यवस्था की। भरतजी अनेक अयोध्या निवासियों के साथ इसी स्थान पर श्रीराम से विनती करने आये थे कि वे पुन अयोध्या वापस चले और राजगद्दी पर सुशोभित हो। किन्तु राम ने भरत का आग्रह स्वीकार नहीं किया और कहा कि पिता के आदेश का पालन कर भरत स्वयं ही अयोध्या की गद्दी पर बैठे और वहा का राज करे। जब भरत अपने प्रयास में विफल हो गये तो अंत में उन्होंने श्रीराम से विनयपूर्वक विनती की कि वे उन्हें अपनी चरणपादुकाएँ ही दे दें जिन्हें वे अयोध्या के राज सिंहासन पर सुशोभित कर श्रीराम के नाम पर ही राज काज चलायेंगे। श्रीराम ने भरत का यह आग्रह स्वीकार कर अपनी खड़ाऊँ भरत को दी और भरत ने इन्हें शिरोधार्य कर अयोध्या वापस आकर इन्हें विधिवत राज सिंहासन पर सुशोभित किया और स्वयं राज सिंहासन के नीचे बैठ कर श्रीराम की अनुपस्थिति में राज काज चलाया। चित्रकूट ऐसा ही पावन स्थान है जिसके कण कण में आस्थावान व्यक्ति भगवान राम के दर्शन करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि रामभक्त तुलसीदास जी ने भगवान राम के दर्शन चित्रकूट के घाट पर ही किये थे जिसकी पुष्टि के रूप में उपरोक्त उद्धृत दोहे की रचना की गई है।

वैसे भी चित्रकूट सदा से तपोभूमि रही है। महर्षि अत्रि का यहा आश्रम था जिसमें अनेक तपस्वी और मुनिगण रहा करते थे। इसी क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास को भगवान राम का दर्शन प्राप्त हुआ था। इस तीर्थ के माहात्म्य रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण आदि ग्रन्थों में विस्तारपूर्वक दिये गये हैं।

चित्रकूट बस्ती का भौगोलिक नाम सीतापुर है। यह बस्ती पयस्विनी अर्थात् मन्दाकिनी तट पर बसी है। मध्य रेलवे के मानिकपुर झांसी रेलमार्ग पर 39 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट धाम कर्वी स्टेशन है। जहा से सात किलोमीटर की दूरी पर सीतापुर अर्थात् चित्रकूट बस्ती है।

चित्रकूट में कामदगिरि की परिक्रमा तथा देवदर्शन मुख्य है। यहा पयस्विनी नदी पर चौबीस पक्के घाट हैं। जिनमें चार मुख्य हैं

1 राघव प्रयाग, 2. कैलास घाट, 3 राम घाट और 4 धृतकुल्या घाट।

गोस्वामी तुलसीदास के रहने के दो स्थान चित्रकूट में हैं। एक तो रामघाट के पास गली में और दूसरा कामतानाथ (कामदगिरि) की परिक्रमा में चरणपादुका के पास।

रामघाट के ऊपर यज्ञवेदी मन्दिर है। कहते हैं कि यहा ब्रह्माजी ने यज्ञ किया था। उसी मन्दिर के जगमोहन में उत्तर की ओर पर्णकुटी स्थान है, जहा श्रीराम बनवास के समय निवास करते थे।

राघव घाट यहा का मुख्य घाट है। यहा पयस्विनी में धनुषाकार बहता एक नाला मिलता है, जिसे लोग मन्दाकिनी कहते हैं। कहते हैं कि भगवान श्रीराम ने इसी घाट पर स्वर्गीय महाराज दशरथ को तिलाजलि दी थी। इस घाट के ऊपर भक्त गजेन्द्रेश्वर का मन्दिर है। इस घाट पर स्नान का विशेष महत्व माना जाता है।

कामदगिरि (कामतानाथ) की परिक्रमा— यह एक छोटी पहाड़ी है। यह पहाड़ी परम पवित्र मानी जाती है। इस पर ऊपर नहीं चढ़ा जाता। इसी की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा साढ़े चार किलोमीटर की है। पूरा परिक्रमा मार्ग पक्का है।

परिक्रमा में पहला स्थान मुखारविन्द पड़ता है। यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। उसके पश्चात परिक्रमा में छोटे बड़े अनेको मन्दिर मिलते हैं। उनमें मुख्य है श्री हनुमानजी, साक्षी गोपाल, लक्ष्मी नारायण, श्री रामजी का स्थान, तुलसीदास जी का स्थान, केकैयी और भरत जी का मन्दिर, चरण पादुका और लक्ष्मण जी का मन्दिर।

चित्रकूट में कई स्थानों पर चरण चिन्ह मिलते हैं, जिनमें तीन मुख्य हैं 1 चरण पादुका, 2 जानकी कुंड और 3 स्फटिक शिला। चरण पादुका के स्थान में गुमटी के समान तीन मन्दिर बने हैं। एक में बायें पैर का चिन्ह है जो छोटा है। दूसरे में बहुत बड़े पैर का चिन्ह है। तीसरे में बहुत से पद चिन्ह हैं। कहा जाता है कि यहा श्रीराम भरत से मिले थे। उस समय पाषाण द्रवित होने से उनमें चरण चिन्ह बन गये।

चरण पादुका के पास ही लक्ष्मण पहाड़ी है। ऊपर जाने के लिए 150 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। कहा जाता है कि यह लक्ष्मण जी का प्रिय स्थान था। वे रात में यही बैठकर पहरा दिया करते थे।

हनुमान धारा एवं सीता रसोई— मन्दाकिनी नदी के दूसरे तट से तीन किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है, जिस पर 350 सीढ़िया चढ़ने पर हनुमान जी एक मूर्ति मिलती है। इस मूर्ति के ऊपर से पतली जलधारा गिरती है, इसी को 'हनुमान धारा' कहते हैं। हनुमान धारा से सौ सीढ़ी ऊपर

‘सीता रसोई’ है।

जानकी कुंड— मन्दाकिनी नदी का एक घाट है। यहाँ जानकी जी स्नान किया करती थी। इसलिए उसे जानकी कुंड कहा जाता है। नदी तट पर श्वेत पत्थरों पर जानकी जी के बहुत से चरण चिन्ह हैं। घाट के ऊपर जानकी मन्दिर है। यहाँ से एक या डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्फटिक शिला है। यही इन्द्र के पुत्र जयत ने कौवे का रूप धारण करके श्री सीता जी को चोच मारी थी।

अनुसूया (अत्रि आश्रम)— स्फटिक शिला से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर नदी तट पर एक पहाड़ी है, जिसकी तराई में महर्षि अत्रि का आश्रम है। इस आश्रम का प्रचलित नाम अनुसूयाजी है। यहाँ अत्रि, अनुसूया, दत्तात्रेय, दुर्वासा, और चन्द्रमा की मूर्ति हैं। पहाड़ी के ऊपर कई गुफाएँ हैं। एक गुफा में हनुमानजी की मूर्ति है। चित्रकूट का यह सबसे रमणीक स्थान है।

गुप्त गोदावरी— अनुसूयाजी से 9 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। एक अधेरी गुफा में पन्द्रह सौलह गज भीतर सीता कुंड है जिसमें झरने का जल गिरता रहता है। यह कुण्ड कम गहरा है। यहाँ से जल प्रवाहित होकर गुफा के बाहर कुछ दूरी पर जाकर लुप्त हो जाता है, इसलिए इसे गुप्त गोदावरी कहते हैं।

भरत कूप— चित्रकूट बस्ती से छह किलोमीटर की दूरी पर भरत कूप तीर्थ है। श्रीराम के राज्याभिषेक के लिए समस्त तीर्थों का जल भरतजी ले गये थे। वह जल महर्षि अत्रि के आदेश से इस कूप में डाला गया। यह कूप सर्व तीर्थ स्वरूप माना जाता है। इस कूप के निकट राम और भरत के मन्दिर हैं।

राम शय्या— भरत कूप, चित्रकूट मार्ग पर यह स्थान है। एक शिला पर दो व्यक्तियों के लेटने के चिन्ह हैं और मध्य में एक धनुष का चिन्ह है। कहते हैं कि इसी शिला पर सीता और राम ने एक रात्रि विश्राम किया था।

चित्रकूट भगवान राम की नित्य क्रीड़ा भूमि है। वहाँ वे नित्य निवास करते हैं। वे न कभी चित्रकूट छोड़ते हैं, न अयोध्या। इसीलिए चित्रकूट का माहात्म्य विशिष्ट है। □

7. सेन्ट जेम्स चर्च

सेन्ट जेम्स चर्च जो कश्मीरी गेट, दिल्ली में स्थित है, प्रोटेस्टेन्ट चर्च है। भारत में प्रोटेस्टेन्ट मिशनरी बहुत बाद में आये। ईसाई धर्म में सुधार आंदोलन से ईस्ट इंडिया कंपनी संबंधित व्यापारी तथा उसके निदेशक ज्यादा प्रभावित थे। ईस्ट इंडिया कंपनी चर्चों के निर्माण को प्रोत्साहित नहीं करती थी, इसलिए व्यापारियों और निदेशकों ने अपने स्वयं के खर्च पर चर्च का निर्माण कराया। कश्मीरी गेट के सेन्ट जेम्स चर्च का निर्माण कर्नल स्किकनर ने सन् 1841 में कराया था।

19वीं शताब्दी के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी की समृद्धि, शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई थी। तब प्रोटेस्टेन्ट मिशनरी आने शुरू हुए और चर्चों के कार्य के लिए उन्हें काफी धन भी मिलने लगा, तभी प्रोटेस्टेन्ट चर्चों का भारत में अच्छे ढंग से प्रारम्भ हुआ। इससे पहले चर्च की इमारतें लोगो ने अपने निजी साधनों का उपयोग करके बनवाई थी। इसी परंपरा में कश्मीरी गेट के सेन्ट जेम्स चर्च का कर्नल स्किकनर ने सन् 1841 में निर्माण कराया था।

सेन्ट जेम्स चर्च, दिल्ली का एक पुराना और मशहूर प्रोटेस्टेन्ट चर्च है। □

8. ब्रजेश्वरी देवी मन्दिर

कांगडा 'त्रिगर्त' प्रदेश में आता है। 'त्रिगर्त' का अर्थ है तीन गड्ढे या तीन नदियां। रावी, व्यास और सतलुज। इन तीन नदियों की घाटियों के अन्तर्गत जो स्थान आते हैं, उन्हें वैदिक काल में 'त्रिगर्त' प्रदेश कहा गया था। कहते हैं कि 'कांगडा' नगर को महाभारत काल में कटोच वंश के राजा सुशर्म ने बसाया और यही ब्रजेश्वरी देवी का मन्दिर स्थापित किया। शारदा लिपि में जो

शिलालेख बैजनाथ में है, उसमें कागडा को सुशर्मपुर और नगरकोट कहा गया है।

ब्रजेश्वरी माता के मन्दिर में हर साल करोड़ों रूपयों का सोना, चादी, हीरे, जवाहरात लोग चढ़ाते थे और इसकी ख्याति दूर-दूर तक पहुँच गई थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की यह कुलदेवी रही है। चूँकि इस मन्दिर में करोड़ों की संपत्ति थी, इसलिए 1019 ई. में महमूद गजनवी कागडा पर हमला करके मन्दिर में जो कुछ भी सोना, चादी और यहाँ तक कि चादी से मढ़े हुए दरवाजे भी ऊँटों पर लाद कर गजनी ले गया।

इसके अतिरिक्त इस स्थान की एक और विशेष महिमा है — जब सतयुग में राक्षसों का वध करके ब्रजेश्वरी देवी ने विजय प्राप्त की, तो सभी देवताओं ने अनेकानेक प्रकार से उनकी स्तुति की थी। उस समय से मकर संक्रान्ति का पर्व माना गया है। जहाँ जहाँ पर देवी के शरीर में घाव लगे थे, वहाँ वहाँ देवताओं ने मिलकर घृत (घी) का लेप किया था। इसे परम्परा मानते हुए आज भी मकर संक्रान्ति के अवसर पर माता के ऊपर पाँच मन देशी घी, एक सौ बार शीतल कुएँ के जल में धोकर, मक्खन तैयार करके, मेवों तथा अनेक प्रकार के फलों से सुसज्जित करके एक सप्ताह तक जागरण के उपरान्त माई के ऊपर चढ़ा दिया जाता है।

पुराने ग्रन्थों के अनुसार कागडा जालन्धर पीठ का मुख्य गढ़ रहा है। जब जालन्धर राक्षस का भगवान शंकर से युद्ध हुआ तो उसकी सेना में शुम्भ निशुम्भ ने भी अपनी सारी सेना के साथ भाग लिया। शुम्भ निशुम्भ ने माया द्वारा पार्वती का सृजन कर उसे अपने रथ के साथ रस्सों से जकड़कर बांध रखा था। ऐसा रूप देख कर भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हो शुम्भ निशुम्भ के साथ घोर संग्राम करने लगे। शुम्भ निशुम्भ भयभीत हो समरागण से भागने लगे। उस समय भगवान शंकर जी ने उन्हें शाप दिया कि भागते पर वार करना अपराध है पर भगवती पार्वती तुम्हारा वध अवश्य करेगी।

आज कागडा मन्दिर में देश के कोने-कोने से लोग श्रद्धापूर्वक आते हैं। माता ब्रजेश्वरी देवी के दर्शन पिण्डी के रूप में होते हैं। यहाँ नित्य नियमपूर्वक माता ब्रजेश्वरी देवी का श्रृंगार, पूजन एवं आरती इत्यादि की जाती है।

आजकल यह मन्दिर हिमाचल सरकार के अधिनियम के तहत एक कमेटी के सुपुर्द है जिसके अध्यक्ष जिलाधीश कागडा हैं और पूरी देख रेख मन्दिर अधिकारी जो तहसीलदार के पद का होता है, के अधीन रहती है। यहाँ नियमित लगर की व्यवस्था है। लगर में खाना यात्रियों को निशुल्क दिया

जाता है। इस मन्दिर में रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रों में यहां पर इतने यात्री आते हैं कि तिल धरने को भी जगह नहीं रहती। □

9. कुशीनगर

कुशीनगर जिसे कुशीनारा, कुशीग्राम तथा कुसावती नाम से भी संबोधित किया जाता है, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध परनिर्वाण को प्राप्त हुए थे और यही पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था।

प्राचीन काल में श्रावस्ती और राजगृह के बीच कुशीनगर व्यापार का एक बहुत बड़ा केन्द्र था। यही से होते हुए व्यापारी श्रावस्ती से राजगृह आया जाया करते थे।

कुशीनगर बौद्धों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। भगवान बुद्ध ने भी कुशीनगर की प्रशंसा की थी।

जब बुद्ध अस्सी वर्ष को हो गये, तब वे कुशीनगर आये थे। उनके दो प्रिय शिष्य, सारिपुत्र और मौद्गल्यान, पहले ही दिवगत हो चुके थे। उस समय प्रजापति गौतमी, भगवान बुद्ध की सौतेली मा, जो बाद में भिक्षुणी हो गई थी, यशोधरा (पत्नी) और राहुल (पुत्र) भी नहीं रहे।

वर्षाकाल में भगवान बुद्ध वैशाली से वेणुवन गये। वहां पर भगवान बुद्ध बहुत ही अधिक रोगग्रस्त हो गये, जिसके कारण उन्हें बहुत ही अधिक पीड़ा झेलनी पड़ी। उन्होंने पीड़ा को बहुत ही धैर्यपूर्वक बर्दाश्त किया। जब कुछ अच्छे हुए तब उन्होंने आनन्द से कुशीनगर चलने को कहा। इसके बाद वे कुशीनगर आ गये। भगवान बुद्ध ने पहले ही अपने परनिर्वाण की घोषणा कर दी थी।

आनन्द को आश्चर्य हुआ कि भगवान बुद्ध ने परनिर्वाण के लिए कुशीनगर जैसे नगर को क्यों चुना, कुशीनगर जंगल में बसा हुआ था। आनन्द ने प्रार्थना की कि भगवान बुद्ध चम्पा, वाराणसी, (सारनाथ) साकेत, राजगृह, कौशाम्बी या श्रावस्ती जैसे स्थान को पसन्द करें।

भगवान बुद्ध ने आनन्द से कहा, “कुशीनगर का अतीत अति ही गौरवमय रहा है। इससे पहले भी यहाँ मैं कई बार आ चुका हूँ।”

भगवान बुद्ध आनन्द और अपने अन्य अनुयायियों के साथ कुशीनगर आये। नगर के किनारे मल्लो के शाल बन में ठहरकर, आनन्द से कहा, “दो शाल वृक्षों के बीच में उत्तर की ओर सिराहना करके मेरा बिस्तर बिछा दो।”

इसके बाद भगवान बुद्ध एक पैर को दूसरे पैर पर टिका कर दाहिनी करवट करके मननशील मुद्रा में लेट गये।

भगवान बुद्ध को अपने अंतिम समय का आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने मल्लो को बुला भेजा। मल्ल भगवान बुद्ध के अंतिम दर्शनो के लिए दौड़ पड़े।

भगवान बुद्ध ने वहाँ पर उपस्थित बौद्ध भिक्षुओं को महत्वपूर्ण बातें समझाईं। भगवान बुद्ध के ये उपदेश और वार्ताएँ महा परिनिर्वाण सूत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान बुद्ध के अंतिम काल में जो भी घटा, वह सब इसमें वर्णित है।

महा परिनिर्वाण के पहले, भगवान बुद्ध ने आनन्द को अपने अवशेषों के सबध में निर्दिष्ट किया और अंत में भिक्षुओं से अपने अंतिम उपदेश में कहा, “सभी वस्तुएँ क्षणिक और व्ययधर्मी हैं, अपने उद्धार का उपाय स्वयं अपने ज्ञान और बुद्धि से करो।”

भगवान बुद्ध ने इसके बाद अंतिम सांस ली। जब मल्लो को पता लगा तो सभी मल्ल जहाँ बुद्ध का पार्थिव शरीर विद्यमान था, वहाँ दौड़े हुए आये। बाल, वृद्ध, नवयुवक, नवयुवतियाँ और वधूएँ सभी मल्ल परिवारजन छह दिन तक भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर पर पुष्प, सुगन्धित वस्तुओं को अर्पित कर अपना सम्मान प्रकट करते रहे।

सातवें दिन उनका अंतिम सस्कार किया। मल्लो ने सात दिन तक भगवान बुद्ध की अस्थियों को सभा भवन में रखा। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण की खबर सब जगह फैल गई। अंतिम सस्कार के बाद भगवान बुद्ध के अवशेषों के आठ दावेदार थे। वे थे, मगध सम्राट अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवि, कपिलवस्तु के शाक्य, बुलिका के क्षत्रिय, राम ग्राम के कोलिय, बौद्ध धर्म में दीक्षित वेत्थादिपाक के ब्राह्मण, पावा के मल्ल तथा कुशीनगर के मल्ल। बुद्ध के अवशेषों के आठ भाग किए गए और आठों दावेदारों में बाँट

दिये गये। अस्थि पात्र, द्रोण ब्राह्मण को दिया गया। पिप्पली वन के कोलियों को जलने से बचा हुआ अवशेष दिया गया।

भगवान् बुद्ध के अंतिम संस्कार के बाद दो विहार, महा परिनिर्वाण तथा मुकुट बन्धन विहार निर्मित किए गए।

सम्राट अशोक ने तीन मन्दिर बनवाये तथा दो शिल्प स्तम्भ स्थापित किये, जिनमें महा परिनिर्वाण तथा अवशेषों के बटवारे का वर्णन अंकित है।

अन्य उल्लेखनीय स्थल हैं, निर्वाण मन्दिर, निर्वाण चैत्य तथा निर्वाण तीर्थ। ये तीनों एक ही मंच पर स्थापित हैं।

जहाँ पर बुद्ध का दाह संस्कार हुआ था, वहाँ पर अगारचैत्य स्थित है। यह विश्वास किया जाता है कि उस समय इसी स्थान पर मल्ल राजाओं का राज्याभिषेक होता था।

मुख्य स्तूप तथा मठक्वार मुख्य स्थान के अगल बगल ही स्थित हैं। कुशीनगर गोरखपुर से 53 मील की दूरी पर स्थित है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस छोटे से नगर में चहल पहल बहुत ही अधिक बढ़ जाती है। □

10.

हस्तिनापुर

हस्तिनापुर मेरठ जिले में स्थित है। खेकड़ा से मेरठ 53 किलोमीटर और दिल्ली से 62 किलोमीटर दूर है। मेरठ उत्तर प्रदेश का प्रमुख शहर तथा उत्तर रेलवे का प्रमुख स्टेशन है। मेरठ में भी काफी संख्या में जैन रहते हैं। मेरठ से 37 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर है। दिल्ली व मेरठ से हस्तिनापुर के लिए बसें चलती हैं।

महाभारत काल में हस्तिनापुर कुरु प्रदेश की राजधानी थी। कौरव और पाण्डव यहीं के थे। भारत के इतिहास में हस्तिनापुर का विशेष महत्व है। जैनियों की दृष्टि में हस्तिनापुर तीर्थों का राजा है। यहीं धर्म परंपरा का शुभारंभ हुआ। यह वह महातीर्थ है, जहाँ से दान की प्रेरणा संसार ने प्राप्त की।

हस्तिनापुर ही वह तीर्थ है, जहा आदि तीर्थकर का एक वर्ष के उपवास के बाद पदार्पण हुआ था। तब यहा के राजा श्रेयास थे। उन्होंने भगवान को इक्षुरस (ईख का रस) देकर पुण्य लाभ प्राप्त किया था। कहा जाता है कि उस दिन राजा श्रेयास की भोजनशाला में भोजन अक्षय हो गया। शहर के सारे नर नारी भोजन कर गये, तब भी भोजन जितना था, उतना ही बना रहा। अपने इस शुभ कार्य के कारण राजा श्रेयास दीनतीर्थाकर की पदवी से विभूषित किए गए।

दान के कारण ही भगवान आदिनाथ के साथ राजा श्रेयांस को भी याद करते हैं। जिस दिन प्रथम आहार हुआ, उस दिन वेशाख सुदी तीज थी। तब से आज तक वह दिन प्रतिवर्ष पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब उसे आखा तीज या अक्षय तृतीया कहते हैं। वह दिन इतना महान हो गया कि कोई भी शुभ कार्य उस दिन बिना किसी ज्योतिषी से पूछे कर लिया जाता है।

भगवान आदिनाथ के पश्चात अनेक महापुरुषों का इस पुण्यधरा पर आगमन होता रहा है। यही पर श्री शान्तिनाथ, कुंथुनाथ एवं अरहनाथ के चार चार कल्याणक हुए अर्थात् यहीं गर्भ, जन्म, तप और ज्ञान प्राप्त करके तीर्थकर पद प्राप्त किया। तीनों तीर्थकरों ने यहां से समस्त छह खण्ड पृथ्वी पर राज्य किया, किन्तु उन्हें शांति की प्राप्ति नहीं हुई। बाद में उसको तृणवत समझ कर उसका त्याग कर दिया। इस प्रकार वे धर्म चक्रवर्ती हुए। बारह भावनाओं में उनके विषय में लिखा गया है-

कोटि अठारह घोड़े छोड़े, चौरासी लख हाथी।

इत्यादिक बहुतेरी सम्पत्ति, जीरणतृण समत्यागी॥

कुछ विद्वानों के अनुसार भगवान पार्श्वनाथ का भी यहां पदार्पण हुआ था और श्री मल्लिनाथ का समवसरण भी यहां आया था।

बलि और उसके मंत्रियों द्वारा अकपनाचार्य और 700 मुनियों का यही उपसर्ग किया था। उस उपसर्ग को मुनि विष्णु कुमार ने वामन का रूप धारण कर दूर किया था। तभी से रक्षाबंधन का पर्व प्रारम्भ हुआ।

यहा दिल्ली के मुगलकालीन शाही खजांची और धर्मात्मा राजा हरसुखराय का बनवाया हुआ एक विशाल और भव्य जैन मन्दिर है। इसका निर्माण 1801 में हुआ था। इसके विशाल द्वार का निर्माण राजा सुगनचन्द्र ने कराया था।

यहा तीनो भगवानो के (जिनके कल्याणक यहा हुए थे) चरण चिन्हो सहित तीन नसिया है। भगवान महावीर के 2500 निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य मे यहा बाहुबली मन्दिर मे 24 तीर्थकरो की टोके, जल मन्दिर, पाडुक शिला आदि का भी निर्माण हुआ है।

यहा कार्तिक मे विशाल मेला लगता है। श्वेताम्बर मन्दिर मे भगवान आदिनाथ के अक्षुरस आहार के दिन भी समारोह होता है।

हस्तिनापुर के समीप एक गाव है— बहसूमा। यहा एक भव्य जैन मन्दिर है, जिसमे दर्शनीय प्राचीन मूर्तिया है। □

अध्याय पांच

1. पंढरपुर

महाराष्ट्र

यह नगर भीमा (चन्द्रभागा) नदी के तट पर बसा है। यह क्षेत्र संतो के निवास के लिए प्रसिद्ध है। पंढरपुर महाराष्ट्र प्रदेश का श्रेष्ठ तीर्थ है। महाराष्ट्र के संतो के पंढरीनाथ आराध्य देवता है। भक्त पुण्डरीक, सत तुकाराम, नामदेव, नरहरि आदि संतो की आराध्य स्थली पंढरपुर तथा विट्ठल मंदिर है।

विट्ठल मंदिर पंढरपुर का प्रधान मंदिर है, जिसमें भगवान श्रीकृष्ण दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हैं। इन्हीं को पंढरीनाथ भी कहते हैं। इस मंदिर के घेरे में कई और मंदिर हैं जिनमें रूक्मिणी (रघुभाई), बलराम, सत्यभामा, जाबवती और राधा जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहाँ से कुछ दूर कोदंड राम का मंदिर है। नगर के मध्य में सत तुकाराम का मंदिर है।

भीमा नदी के तट पर कई मंदिर हैं, जिनमें लक्ष्मी नारायण का मंदिर प्रमुख है। इस मंदिर में भगवान नारायण और लक्ष्मीजी की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। इसके अतिरिक्त नारद की रेती (नारद मंदिर) और विष्णुपद अधिक विख्यात हैं। यहाँ पर एक चबूतरे पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह एवं कई अन्य देवताओं और संतो के मंदिर हैं। नदी तट के कई मंदिर वर्षाकाल में पानी में डूबे रहते हैं।

यहाँ से कुछ दूरी पर गोपालपुर ग्राम है। यहाँ पर श्रीकृष्ण का मंदिर है। मंदिर में नानाबाई की वह चक्की भी सुरक्षित है, जिसे श्रीकृष्ण ने अपने हाथों चलाया था।

नगर के एक ओर कैकाडी महाराज का बनवाया हुआ एक नवीन मंदिर है, जिसमें देवताओं और महात्माओं को मिलाकर पाँच सौ मूर्तियाँ हैं। ये मूर्तियाँ दो भवनों के कई खण्डों में सजाई गई हैं। इनकी सजावट का क्रम इस तरह का है कि एक भवन में प्रवेश कर समस्त मूर्तियों के दर्शन करते हुए दूसरे भवन से बाहर निकला जा सकता है।

भीमा नदी के उस पार बल्लभाचार्य की बैठक है। नगर के मध्य में तनपुरे महाराज द्वारा निर्माण करवाया हुआ एक मंदिर है, जिसमें मिट्टी की मूर्तियाँ सजाई गई हैं।

पठरपुर रेलवे स्टेशन से विट्ठल मंदिर दो किलोमीटर की दूरी पर है। दक्षिण मध्य रेलवे के कुईवाड़ी मिरन रेलमार्ग पर पठरपुर रेलवे स्टेशन स्थित है। □

2. प्रयागराज

“सरस्वती, यमुना और गंगा का वहा सगम है, जहाँ स्नान करने वाले ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो। जहाँ श्यामल अक्षय वट अपनी छाया से मनुष्यों को दिव्य सत्व गुण प्रदान करता है, जहाँ भगवान् माधव अपने दर्शन करने वालों के पाप ताप काट डालते हैं, उस तीर्थराज प्रयाग की जय हो।”

उपरोक्त कथन पद्म पुराण का है, इसी से स्पष्ट है कि प्रयाग राज की कितनी महत्ता है।

प्रयाग तीर्थराज कहे जाते हैं। समस्त तीर्थों के ये अधिपति हैं। सातों पुरियाँ इनकी रानियाँ कही गई हैं। गंगा यमुना की धारा ने पूरे प्रयाग क्षेत्र को तीन भागों में बाँट दिया है। इनमें गंगा यमुना के मध्य का भाग गार्हस्पत्याग्नि, गंगा पार का भाग (झूसी प्रतिष्ठानपुर) आहवनीय अग्नि और यमुना पार का भाग दक्षिणाग्नि माना जाता है। इन भागों में पवित्र होकर एक-एक रात्रि निवास से इन अग्नियों की उपासना का फल मिलता है।

प्रयाग सभी ओर से केंद्र में है। सभी ओर से ट्रेन और बसों से प्रयाग पहुँचा जा सकता है। यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन इलाहाबाद जंक्शन है।

किसी विशेष तीर्थ का कुछ विशेष कर्म होता है। प्रयाग का मुख्य कर्म मुडन है। त्रिवेणी सगम के निश्चित स्थान पर मुडन होता है। विधवा स्त्रियाँ भी मुडन कराती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए वेणीदान की विधि है।

उत्तर प्रदेश

सौभाग्यवती स्त्रिया अपने पति से लट कटवा कर सगम में प्रवाहित करती है।

त्रिवेणी स्नान— मुण्डन के पश्चात् त्रिवेणी स्नान होता है। जहा गंगाजी का उज्ज्वल जल यमुनाजी के नीले जल से मिलता हो, वही सगम है। यहां सरस्वती गुप्त है। सगम का स्थान बदलता रहता है। वर्षा के दिनों में गंगाजल सफेदी लिए मटमैला और यमुना जल लालिमा लिए रहता है। शीतकाल में गंगाजी अत्यंत शीतल और यमुना जल कुछ उष्ण होता है। सगम पर ये अंतर स्पष्ट दिखते हैं। प्रायः नौका में बैठकर लोग सगम स्नान करते हैं। किन्तु पैदल कुछ दूर जल में चलकर भी सगम स्नान किया जा सकता है, बहुत से लोग करते भी हैं।

त्रिवेणी तट पर पक्का घाट नहीं है। वहां पण्डे अपनी चौकियां (तख्ते) तट पर और जल के भीतर भी लगाये रहते हैं। उन पर वस्त्र रखकर यात्री स्नान करते हैं। पंडो के अलग अलग चिन्ह वाले झंडे होते हैं। जिनसे यात्री अपने पड़े का स्थान सुविधापूर्वक ढूँढ सकते हैं।

त्रिवेणी, विन्दुमाधव, सोमेश्वर, भारद्वाज, वासुकिनाग, अक्षयवट और शेष (बलदेव जी) — ये प्रयाग के मुख्य स्नान हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत से देवस्थान प्रयाग क्षेत्र में हैं।

माधव— प्रयाग शताध्यायी के अनुसार अक्षयवट के दाहिने भाग में वेणी माधव वैष्णव पीठ होना चाहिए किन्तु अब त्रिवेणी सगम पर जल रूप में ही वेणी माधव माने जाते हैं। प्रयाग में कुछ बारह माधव कहे गये हैं। वे हैं: 1. शख माधव (झूसी की ओर छत नगा के पास मुशी के बाग में), 2. चक्रमाधव (अरैल में), 3. गदा माधव (नैनी के एक मंदिर में यह मूर्ति है), 4. पद्म माधव (वीकर—देवरिया में केवल स्थान निर्देशक पत्थर है), 5. अनन्त माधव (अक्षय वट के पास), 6. विन्दु माधव (कहीं मूर्ति नहीं है—स्थान द्रौपदी घाट के पास), 7. मनोहर माधव (द्रवेश्वर नाथ मंदिर में मूर्ति है), 8. असि माधव (नागवासुनिक के पास होना चाहिए), 9. सकट हर माधव (झूसी में हंस तीर्थ के पीछे सध्यावट के नीचे), 10. आदि वेणी माधव (त्रिवेणी पर जल रूप में), 11. आदि माधव (अरैल में) और 12. श्री वेणी माधव (दारागज में)।

इस तीर्थ के प्रधान देवता, भगवान श्री वेणी माधव हैं। इनका मंदिर दारागज मुहल्ले में है, जैसा कि ऊपर लिखा गया है।

अक्षय वट— प्रयाग के तीर्थों में अक्षय वट मुख्य है। किले के यमुना किनारे

वाले भाग में अक्षयवट है और उस वट वृक्ष का दर्शन सप्ताह में दो दिन सबके लिए खुला रहता है। यमुना किनारे के फाटक से वहाँ तक जाया जा सकता है।

हनुमानजी— किले के पास हनुमानजी का मंदिर है। यहाँ पर भूमि पर लेटी हनुमानजी की विशाल मूर्ति है। वर्षा ऋतु में बाढ़ आने पर यह स्थान जलमग्न हो जाता है।

मन कामेश्वर— किले से थोड़ी दूर पश्चिम, यह शिव मंदिर है जो यमुनातट पर है। यहाँ नौका से जाने का साधन है। यमुना के दूसरे तट पर अरैल ग्राम है जहाँ सोमनाथ शिव मंदिर है।

नाग वासुकि— वक्सी मुहल्ले में गंगा तट पर नाग वासुकि का मंदिर मिलता है। नाग पंचमी को यहाँ मेला लगता है। नाग वासुकि से आगे चलकर दो मील पश्चिम, गंगा के किनारे बलदेवजी (शेषजी) का मंदिर है। बलदेवजी से दो मील आगे गंगा तट पर कोटि तीर्थ है जिसे अब शिव कुटी कहते हैं। श्रावण में यहाँ मेला लगता है। यहाँ एक शिव मंदिर है।

ललितादेवी— तत्र चूणामणि के अनुसार प्रयाग में 51 शक्ति पीठों में एक शक्ति पीठ है। यहाँ सती की हस्तांगुलि गिरी थी। यहाँ की शक्ति ललिता देवी है और भव नामक भैरव है। प्रयाग में ललिता देवी की मूर्तियाँ दो हैं— एक अक्षयवट के पास और दूसरी मीरपुर की ओर। किले में ललिता देवी के समीप ही ललितेश्वर शिव है। ललिता देवी का ठीक स्थान जो शक्ति पीठ है अलोपी देवी है। अलोपी देवी का मंदिर दारागंज से आधे किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बहुत से लोग अपने बच्चों का मुडन संस्कार कराते हैं।

भारद्वाज आश्रम— करनल गंज में यह स्थान है। यहाँ भारद्वाजेश्वर का शिवलिंग है तथा एक मंदिर में हजार फणों वाली शेषनाग की मूर्ति है।

अन्य शिव मंदिरों में ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, शूलटकेश्वर और माधवेश्वर हैं। नगर में कृष्ण के भी कई मंदिर हैं।

प्रयाग में प्रति माघ मास में मेला लगता है। इसे कल्पवास कहते हैं। बहुत से श्रद्धालु यात्री प्रतिवर्ष गंगा यमुना के मध्य में कल्पवास करते हैं। कल्पवास कोई सौर मास की मकर संक्रान्ति से कुम्भ की संक्रान्ति तक मानते हैं और कोई चन्द्र मास के अनुसार माघ महीने भर की मानते हैं।

प्रयाग में प्रति बारहवें वर्ष जब वृहस्पति वृष राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं कुम्भ पर्व होता है। इसमें लाखों यात्री आते हैं। कुम्भ से छठे वर्ष अर्ध कुम्भी मेला होता है। इस अवसर पर भी माघ पर प्रयाग में भारी मेला रहता है।

प्रसिद्ध है कि सम्राट हर्षवर्धन प्रयाग में प्रति पाचवें वर्ष धर्म सभा का आयोजन करते थे और उसमें अपना सर्वस्व दान कर दिया करते थे।

प्रयाग की अन्तर्वेदी परिक्रमा दो दिन में होती है और बाह्यवेदी परिक्रमा दस दिन में संपन्न होती है। बाह्यवेदी परिक्रमा करने वालों को दसवें दिन त्रिवेणी तट पर जाकर, फिर अन्तर्वेदी परिक्रमा करनी चाहिए। □

3. गुरुद्वारा रकाबगंज

गुरुद्वारा रकाबगंज संसद भवन के पास नई दिल्ली में स्थित है। इस गुरुद्वारे का भी अपना एक इतिहास है जो गुरु तेग बहादुर के बलिदान से जुड़ा हुआ है। जिस समय गुरु तेग बहादुर का सिर धड़ से अलग किया गया, उस समय बड़ी तेज आधी आई और अधेरा छा गया। गुरु तेग बहादुर के अंतिम दर्शनो के लिए भीड़ भी काफी इकट्ठी हो गई थी। इस अफरातफरी में, जैता रंगरेटा ने (सफाई करने वालों की जाति से संबंधित) अति ही शीघ्रता से गुरु तेग बहादुर के शीश को अपनी झोली में डाला और भीड़ में खो गया। बाद में भाई जैता ने गुरु तेग बहादुर के शीश को गुरु गोविन्द सिंह के पास आनन्दपुर पहुंचाया।

गुरु तेग बहादुर के बलिदान के बाद, शाही आतंक के कारण किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने को सिख कहे।

सूरज प्रकाश में लिखा है—

हम हैं, सिख न किन्हु बतावा। दुबक रहे निज, निज घर आवा।।

गुरुओं के प्रति उनके सामाजिक समता के पक्ष में किए गए प्रयत्नों के कारण छोटी जाति के लोग गुरुओं और सिख धर्म के प्रति अति ही गहन आस्था रखते थे। वे गुरु कार्य के लिए सभी प्रकार के कष्टों को सहन करने के लिए तैयार रहते थे।

तेजा सिंह तथा गडा सिंह अग्रेजी में लिखित सिखों के संक्षिप्त इतिहास

मे लिखते है

“कोई भी उच्चवर्गीय सिख सिर रहित शरीर के अंतिम संस्कार के लिए आगे नहीं आया। केवल एक लबाना सिख (छोटी जाति से संबंधित) अपने कुछ साथियों की मदद से पहरेदारों की नजर बचाकर गुरु तेग बहादुर के सिर रहित शरीर को एक गाड़ी में लाद कर अपनी झोपड़ी में ले गया और अपनी झोपड़ी में आग लगा दी। गुरु तेग बहादुर के सिर रहित शरीर के साथ-साथ झोपड़ी में रखा उसका सारा सामान जलकर राख हो गया। यह सब उसने इसलिए किया ताकि झोपड़ी का जलना एक दुर्घटना समझा जाये और शासकों को कोई संदेह न हो। जैता नाम के एक रंगरेटा सिख ने जो सफाई करने वालों की जाति से संबंधित था, गुरु तेग बहादुर के शीश को तीव्र गति से चलकर आनन्दपुर पहुंचाया और उसे गुरु गोविन्द सिंह के सामने प्रस्तुत किया। जैता के असीम भक्तिभाव को देखकर गुरु गोविन्द सिंह अति ही द्रवित हो उठे और अपनी बांहें जैता के गले में डाल दी और कहा कि तुम्हारे माध्यम से सभी रंगरेटों को जो गुरु के ही अपने बेटे हैं, आलिंगन कर रहा हूँ।”

जहाँ पर आज गुरुद्वारा रकाबगंज है, वही लखीशाह बाजार की झोपड़ी थी। उसकी झोपड़ी उस जमाने के रकाबगंज नाम के गाँव में थी, जहाँ गुरु तेग बहादुर के सिर रहित शरीर का संस्कार लखीशाह की झोपड़ी में हुआ था, इसलिए इस गुरुद्वारा को गुरुद्वारा रकाबगंज कहा जाता है।

इस गुरुद्वारे की महत्ता इसी से स्पष्ट है कि यहाँ पर बलिदानी गुरु तेग बहादुर का सिर रहित शरीर का दाह संस्कार हुआ था। सिखों के लिए यह अति ही पवित्र स्थान और तीर्थ स्थल है। □

4. पावापुरी

पावापुरी अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की निर्वाण भूमि है। पावापुरी बिहार प्रदेश में स्थित है। यह स्थान राजगृह से 24 किलोमीटर है। यह सिद्ध क्षेत्र है।

पावापुरी का प्राचीन नाम अपापापुर (पुण्यभूमि) था। जिस स्थान पर भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था, वहाँ पद्म सरोवर

बिहार

नामक विशाल सरोवर है। यह दो फर्लांग लम्बा और लगभग इतना ही चौड़ा है। कहते हैं किसी समय यह सरोवर चौरासी वीघे में फैला हुआ था।

कहा जाता है कि भगवान महावीर के निर्वाण के समय असंख्य देवी देवता और नर नारी यहाँ एकत्र हुए थे। भगवान का निर्वाण होने पर उपस्थित जन समूह ने भक्तिभाव से विह्वल होकर उस स्थान की धूल मस्तक पर धारण की। भीड़ इतनी अधिक थी कि एक एक चुटकी धूल लेने से ही यहाँ सरोवर बन गया।

पद्म सरोवर के मध्य में श्वेत सगमरमर का एक जैन मंदिर है। यह जल मंदिर कहलाता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए पाषाण का पुल बना है। जल मंदिर के सामने समवसरण मंदिर बना हुआ है। तट पर भव्य जैन धर्मशाला है।

जल मंदिर में भगवान महावीर के चरण चिन्ह विराजमान हैं। बाईं ओर एक वेदी पर गणधर गौतम स्वामी के चरण चिन्ह हैं। दाईं ओर एक वेदी पर गणधर सुधर्मा स्वामी के चरण चिन्ह हैं। मंदिर में केवल गर्भगृह ही है।

इस क्षेत्र में पहले यहाँ एक धर्मशाला और दो मंदिर थे। दर्शन पूजन की दृष्टि से इन दोनों मंदिरों पर दिगम्बरो और श्वेताम्बरो का समान अधिकार है।

मंदिर के निकट ही पावापुरी सिद्ध क्षेत्र दिगम्बर जैन कार्यालय है। यहाँ पर सात दिगम्बर जैन मंदिर हैं। दो मजिला धर्मशालाएँ हैं। यहाँ श्री महावीर दिगम्बर जैन औषधालय भी है। यहाँ आवास की उत्तम व्यवस्था है।

पावापुरी में कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तक विशाल मेला लगता है।

कुछ साठियाव या फाजिल नगर को पावा (भगवान महावीर की निर्वाण भूमि) मानते हैं। यह टीलो पर बसा हुआ है। इसके चारों ओर खण्डहर दिखाई पड़ते हैं।

इस मान्यता के पक्ष में एक विशाल सरोवर का होना, आठ-दस पोखरो का होना, शालवृक्ष का होना (जो गंगा के दक्षिण में नहीं हैं), भगवान बुद्ध के उस समय के स्थान से सामीप्य, मल्लगण तत्र के इलाके में होना आदि प्रमाण दिए जाते हैं। जो भी हो, यह विवादास्पद क्षेत्र है।

यह स्थान राजमार्ग नं. 28 पर देवरिया से 56 किलोमीटर, गोरखपुर से

67 किलोमीटर और पडरौना से 40 किलोमीटर पर साठिया गाव या फाजिल नगर पर स्थित है।

फाजिल नगर बस अड्डे से कुछ दूर पर जैन धर्मशाला है। एक बहुत बड़ा जैन मंदिर भी बन रहा है। महावीर भगवान के 2500वें निर्वाणोत्सव के उपलक्ष्य में श्री भगवान महावीर महाविद्यालय भी स्थापित हो गया है। □

5. दरगाह बिहार शरीफ

हजरत मख्दूम जहा शेख शर्फुद्दीन यह्या मनेरी बिहारी अपने समय के प्रख्यात विद्वान सूफी सत थे। उन्होंने बिहार के एक कस्बे बिहार शरीफ में रहकर शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम चलाया, जिसका प्रभाव हिन्दुस्तान में ही नहीं हिन्दुस्तान के बाहर भी पड़ा और सैकड़ों लोग अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए रोज उनके पास हाजरी देने लगे।

आपके पितामह हजरत इमाम मुहम्मद ताज फकीह फिलस्तीन के एक स्थान कुद खलील से आये थे। शेख शर्फुद्दीन के पिता का नाम मख्दूम कमाल उद्दीन यह्या था। आपका जन्म 6 जुलाई, 1263 को पटना के निकट मनेर में हुआ और इसीलिए आपके नाम के साथ मनेरी लगा।

शेख शर्फुद्दीन यह्या मनेरी की शुरुआती शिक्षा माता पिता की देखरेख में पूरी हुई और बाद में अपने शिक्षक मौलाना अशरफुद्दीन अबू किवामा से प्राप्त की जो दिल्ली के बड़े मशहूर विद्वान थे और मनेर आ गये थे। शेख शर्फुद्दीन अपने गुरु के साथ सोनारगाव (बगाल) चले गये और बड़ी लगन से शिक्षा प्राप्ति में लग गये और उस समय प्रचलित शिक्षा के अतिरिक्त दर्शनशास्त्र, कुरान, हदीस, गणित तथा ज्योतिष शिक्षा में परिपूर्णता प्राप्त की। शिक्षा दीक्षा में परिपक्वता प्राप्ति के बाद गुरु ने अपनी लड़की से इनकी शादी कर दी। अपने पिता के देहात की सूचना पाकर वह अपने परिवार के साथ मनेर चले आये।

कुछ दिनों के बाद अपनी माता से आज्ञा लेकर अपने धर्म गुरु की तलाश

बिहार

मे दिल्ली चले गये और दिल्ली के मगहूर सूफी सत हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरबार में हाजिर हुए। वहाँ से हजरत ख्वाजा नजीबुद्दीन फिरदोसी के यहाँ गये और उनसे ही शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर उनके शिष्य हो गये। अपने धर्म गुरु की आज्ञा से स्वदेश लौटे। रास्ते में गुरु के देहात की सूचना मिली। गुरु के निर्देशों की रोशनी में वह दिल्ली नहीं गये। रास्ते में शाहाबाद (आरा) के नजदीक बिह्या के जंगल में एक मोर की आवाज सुनकर गुग्ध हो गये और जंगल में चले गये और बड़ी कठोर तपस्या शुरू की। बारह वर्षों तक वह बिह्या के जंगलों में तपस्या करते रहे। लोगों ने उन्हें राजगीर के जंगलों में देखा और उन्होंने करीब चालीस वर्षों तक तपस्या की। जब लोगों को उनकी तपस्या और परिपक्वता का पता चला तो भारी भीड़ उनकी कुटिया में आने लगी।

अतः मजबूर होकर राजगीर के नजदीक बिहारशरीफ में रुक जाना पड़ा और वहीं से शिक्षा दीक्षा देने का उनका सिलसिला शुरू हुआ। मख्दूम साहेब 52 वर्ष यहाँ रहे और 121 वर्ष की आयु में यहाँ ही उनका जनवरी 1384 में स्वर्गवास हुआ और अपनी खानकाह (मठ) में दफन किये गये। सदियों बीतने पर आज भी उनकी खानकाह में हजारों श्रद्धालु रोज हाजरी देते हैं और उनकी दुआओं से लाभान्वित होते हैं।

मख्दूम साहेब (यही नाम प्रचलित हैं) ने बहुत सी पुस्तकें लिखीं। अब तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद भी हो रहा है। उनकी खानकाह (मठ) का पता है: खानकाह मोयज्जम, बिहारशरीफ, नालदा-803 101. □

6. कामाख्या देवी

कामाख्या देवी का मंदिर, आसाम प्रदेश की राजधानी गुवाहाटी नगर के एक ओर नीलाचल नामक पहाड़ी पर स्थित है। यह देवी पीठ 51 शक्ति पीठों में प्रधान एवं सिद्ध पीठ माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सती देह का योनि भाग गिरा था और गिरने के साथ ही पाषाण रूप में परिणत हो गया।

पहाड़ी की तराई में जहाँ राजमार्ग है, वही प्रवेश द्वार है। इस प्रवेशद्वार

से एक किलोमीटर की सीधी चढ़ाई पड़ती है। यह देवी पीठ भूमि के नीचे है। धरातल से सात सीढ़िया उतरने पर चल मूर्ति का दर्शन होता है। वहां से बाईं ओर के द्वार से पुनः दस सीढ़िया नीचे उतरने पर देवी पीठ का दर्शन होता है। यहां कोई मूर्ति नहीं है। यहां एक हाथ गहरा कुंड है, जिसमें एक हाथ ऊँचा एवं बारह अंगुल चौड़ा योनिपीठ है, जो लाल वस्त्र से ढका रहता है। यही सिद्धपीठ है। इसी के दर्शन पूजन का विधान है। दस महाविधाओं में षोडशी देवी का नाम ही कामाक्षी देवी है। इसी के बगल में मातंगी (सरस्वती) एवं कमला (लक्ष्मी) दोनों देवियों के पीठ स्थान हैं।

नीलाचल पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर भुवनेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर में महागौरी देवी ही भुवनेश्वरी देवी के नाम से स्थित है। दस महाविधाओं में इसकी गणना है।

ब्रह्मपुत्र नदी में एक शैल द्वीप है, जिस पर उमानन्द मंदिर स्थित है। मुख्य मंदिर में उमानन्द अथवा उमानाथ नामक अनादि शिवलिंग है। जिनको कामाक्षी देवी का भैरव या रक्षक कहा जाता है। इस मंदिर के समीप एक दूसरा मंदिर है, जिसमें चन्द्रशेखर नामक शिवलिंग है। शुकेश्वर घाट में मुनिवर शुक्राचार्य द्वारा स्थापित एक शिव मंदिर है, जिसमें एक विशाल शिवलिंग है। इस मंदिर के नीचे जनार्दन मंदिर और योगेश्वर शिव मंदिर हैं।

पास ही चित्रावल पहाड़ी के शिखर पर नव ग्रह मंदिर है। मुख्य मंदिर में पृथक-पृथक नौ लिंग मूर्तियाँ हैं।

गुवाहाटी नगर से कुछ दूरी पर वशिष्ठाश्रम है। आश्रम के भीतर एक शिव मंदिर है। जिसमें एक कुंड है। इस कुंड में एक प्राकृतिक शिवलिंग है। यहां सख्या, ललिता और कान्ता नामक तीन जल प्रवाह हैं। इनमें स्नान करना पुण्यप्रद माना जाता है।

ब्रह्मपुत्र नदी के पार दो प्राचीन मंदिर हैं, एक नदी तट पर कूर्मरूपी भगवान नारायण का, दूसरी पहाड़ी पर अश्वक्रान्त का। नदी तट से 135 सीढ़िया चढ़ने पर मंदिर मिलता है। सभामंडप के दस सीढ़ियों के नीचे गर्भगृह है, जिसमें अनंत शय्या पर भगवान नारायण की मूर्ति है। यहां का विधान है कि सर्वप्रथम कूर्मरूपी भगवान का दर्शन करने के उपरान्त, अश्वक्रान्त का दर्शन करना चाहिए। □

7. बौध स्तूप, सांची

मध्य प्रदेश

सांची एक महान बौद्ध तीर्थ है। यह मध्य प्रदेश में भोपाल से 47 किमी उत्तर पूर्व में स्थित है। सांची बौद्ध तीर्थ अपने स्तूपों, बौद्ध विहारों, मन्दिरों तथा सुसज्जित स्तम्भों के लिए विख्यात है। सांची में ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी से लेकर 12वीं सदी तक निर्मित स्मारक विद्यमान हैं।

सांची का प्रथम तथा अत्यन्त आकर्षक वृहद् स्तूप न. 1 है। इस स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने आरम्भ किया था तथा उनके उत्तराधिकारियों ने इसे ईसा पूर्व तीसरी से दूसरी शताब्दी में पूरा किया। यह स्तूप बहुत ही बड़े आकार का है। यह 116.4 मीटर ऊँचा और इसका व्यास 37 मीटर का है। भारत में पत्थरों का प्राचीनतम स्थापत्य यह स्तूप ही है। स्तूप में कोई बुद्ध प्रतिमा नहीं है। स्तूप के चारों ओर पत्थर के रेलिग व अलिन्द हैं। उसके ऊपर पत्थर का छत्र है। पद्म, पीपल वृक्ष व चक्र के माध्यम से बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और धर्मोपदेश की घटनाओं को दर्शाया गया है। पैरों की छाप से बुद्ध के निर्वाण को दिखाया गया है।

समूचे भारत में अशोक ने हजारों स्तूपों का निर्माण कराया जिनमें आठ सांची में थे, जिनमें से तीन स्तूप आज भी विद्यमान हैं। कलिग के युद्ध के रक्तपात तथा विभीषिका से विचलित होकर इसी सांची में सम्राट अशोक ने ईसा पूर्व 257 ई. में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। सांची से ही सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री सघमित्रा को श्रीलंका भेजा।

बौद्ध धर्म का वर्चस्व खत्म होने के लम्बे समय तक सांची जन साधारण की नजरों से ओझल रहा। सन् 1818 में अंग्रेज पुरातत्व विद् डाइरेक्टर जनरल जान मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज हुई। सन् 1881 में इसके संरक्षण का कार्य आरम्भ हुआ। सन् 1912-19 में इसका जीर्णोद्धार हुआ। स्तूप के चार प्रवेश द्वार अर्थात् तोरण हैं।

पूर्व द्वार— पूर्व द्वार में राजकुमार गौतम बुद्ध के प्रस्थान तथा निर्वाण लाभ के दृश्य हैं। जब बुद्ध गर्भ में थे तब उनकी माँ द्वारा देखे गये स्वप्न— चाद पर खड़ा हाथी का दृश्य भी अंकित है। इस तोरण द्वार में हाथ से झूलते पक्षी की मूर्ति अति ही आकर्षक है।

पश्चिम द्वार— पश्चिम द्वार में जातक कथाएँ तथा बुद्ध को आसुरी शक्तियों द्वारा प्रलोभन के दृश्य अंकित हैं। बुद्ध के सात जन्मों की कहानी को दर्शाया गया है। सारनाथ में बुद्ध के धर्मोपदेश तथा परम ज्ञान प्राप्ति के दृश्य अंकित किए गए हैं।

उत्तर द्वार— आम के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को धर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। उनके पैरों से प्रकाशपुंज छिटक रहा है और माथे से जल की धारा प्रवाहित है। श्रावस्ती में राजा देवदूत को दिखाए गए दिव्य ज्ञान का अलौकिक दृश्य भी अंकित है। यह भी दृश्य अंकित किया गया है कि बानर भगवान बुद्ध को मधु पात्र दे रहे हैं।

दक्षिण द्वार— इस द्वार में भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित दृश्यों को दिखाया गया है। पद्म के ऊपर बुद्ध की माता खड़ी है। दक्षिण तोरण में बुद्ध के जन्म, बौद्ध धर्म के ग्रहण के बाद अशोक की जीवनी सहित जातक कथाएँ भी उत्कीर्ण हैं।

इसमें कोई शक नहीं, भारत में बौद्ध शिल्प कला का सबसे अधिक आकर्षक और भव्य रूप यह वृहद स्तूप ही है।

वृहद स्तूप के दक्षिणी द्वार के निकट अशोक स्तम्भ है। इसकी शिल्प कला अद्वितीय है।

वृहद स्तूप के पश्चिम में पहाड़ी ढाल पर 7 मीटर ऊँचाई वाला स्तूप-2 है। इसमें तोरण नहीं है और आकार में छोटा है। चार प्रवेश पथ हैं। इस स्तूप की सारी दीवार अलंकृत है। फूल, जीव जन्तु, मानव और पौराणिक आख्यान अंकित हैं। पास ही में अशोक की अर्द्धाग्निनी द्वारा निर्मित मूल विहार भी है।

स्तूप नं. 3 विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह स्तूप 15 मीटर ऊँचा है। प्रवेश पथ में तोरण है। माटी के नीचे पत्थर के बक्से में बुद्ध के शिष्य, सारिपुत्र, महामेग मल्लाना (मौद्गलायन) के देहावशेष हैं। सन् 1858 में इसे लंदन ले जाया गया था किन्तु सन् 1953 में इसे पुनः साची लाया गया। □

8.

सेन्ट मेरी चर्च

उत्तर प्रदेश

सरधना के सेन्ट मेरी चर्च को बेगम समरू का चर्च कहा जाता है। इस चर्च का निर्माण बेगम समरू ने सन् 1822 में कराया था। इस चर्च के निर्माण की रूपरेखा पाटुवा के एन्टोनियो रीगीलिनी ने तैयार की थी, जो बेगम समरू की सेना में मेजर था।

मुगल शासन के समाप्त होते ही, देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गयी थी। ऐसी अराजक स्थिति में यूरोपीय व्यक्तियों में भी राजनैतिक महत्वाकांक्षाएँ जागीं। इन्हीं लोगों में एक जर्मन व्यक्ति, वाल्टर रेनहार्ट था, जिसे भारत में समरू के नाम से जाना जाता था। उसने भाड़े के सैनिकों की एक सेना संगठित कर रखी थी और धन प्राप्ति के बदले अपने भाड़े की सेना को उस समय भारतीय शासकों की सेवा में जुटा देता था। ऐसा करते हुए उसने सरधना में अपना एक छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया। उसने एक मुस्लिम लड़की से शादी की, जो बेगम समरू के नाम से विख्यात थी।

समरू के सन् 1788 में देहात के बाद, बेगम समरू ने राज काज सभाल लिया। यह भारत में पहली ईसाई महिला थी, जो एक राज्य की स्वतंत्र शासक थी। बेगम समरू की प्रार्थना पर पोप ने इस चर्च का उद्घाटन किया था। सन् 1834 में बेगम ने अपने पारिवारिक पुरोहित को चर्च में धर्मपाल (वायसराय अपोस्टोलिक) नियुक्त किया। सन् 1836 में बेगम समरू की मृत्यु हो गई, इसके बाद सरधना राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य में शामिल कर लिया और सरधना के चर्च को आगरा के चर्च से सबद्ध कर दिया गया।

इस चर्च में बेगम समरू का सगमरमर के पत्थरों से निर्मित एक बहुत ही सुंदर स्मारक बना हुआ है, जिसकी रूपरेखा कैनोवा के शिष्य इटली के मूर्तिकार एडैमो टाडोलिनी ने तैयार की तथा उसका निर्माण कराया। □

9. बहाई कमल मन्दिर

दिल्ली

भारतीय उप महाद्वीप का यह बहाई उपासना मन्दिर दुनिया के सात बहाई मन्दिरों में एक है। कमल, जो उपासना और धर्म से अटूट रूप से सबधित है, सौन्दर्य और पावनता का प्रतीक है, जिसमें प्रकाश और विकास का आदर्श सन्निहित है, इस मन्दिर के वास्तुशिल्पी की प्रेरणा का स्रोत बना।

बहाई उपासना मन्दिर में मुख्य प्रार्थना सभागार है, एक सहायक भवन है जिसमें स्वागत कक्ष, पुस्तकालय और प्रशासनिक भवन है।

कमल के चारों ओर घूमने के लिए प्लेटफार्म और सीढ़ियाँ हैं जो कमल के जल में तैरते पत्तों के प्रतीक, नौ सरोवरों को घेरे हुए हैं। ये सरोवर कमल मन्दिर तथा पूरे भवन के वातानुकूलन में भी सहायक हैं। बाहर की ओर इस कमल की पखुडियाँ हिम श्वेत सगमरमर से मडित हैं जो कक्रीट की सतह पर जड़े गये हैं। सभागार के भीतर श्वेत सगमरमर की फर्श है और बाहरी प्लेटफार्म और सीढ़ियों पर लाल बलुहा पत्थर जड़ा गया है। मन्दिर के भीतर के गुम्बद और दीवारों की सतह पर हल्का दानेदार कक्रीट है जिस पर कोई आवरण नहीं है और विशाल गोलाकार कक्रीट के शहतीर भीतर के गुम्बद को एक अलग और अनूठा सौन्दर्य प्रदान करते हैं।

बहाई उपासना मन्दिर का उद्देश्य: बहाई उपासना मन्दिर नस्ल, राष्ट्र, जाति, वर्ग अथवा धर्म के भेदभावों से मुक्त होकर सर्वशक्तिशाली परमेश्वर की उपासना के लिए समर्पित है। यहाँ के उपासना कार्यक्रम में विभिन्न धर्मों के चुने हुए अशों का पाठ सम्मिलित है। प्रार्थना और ध्यान के लिए मन्दिर का सभागार सभी धर्मानुयायियों के लिए खुला है।

बहाई धर्मग्रन्थ अपने अनुयायियों को आदेश देता है कि पूरी सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा, सद्भावना और मित्रता के भाव के साथ ससार के सभी लोगों, सभी जातियों और धर्मों के साथ मेल मिलाप करें।

बहाई धर्म: बहाई धर्म एक स्वतंत्र विश्व धर्म है जिसका प्रवर्तन 1844 में हुआ। विश्व के धर्मों में नवीनतम इस धर्म के संस्थापक थे ईश्वरावतार बहाउल्लाह।

बहाउल्लाह का जन्म 12 नवंबर, 1817 को ईरान के एक सम्राट और यशस्वी कुल में हुआ था। "ईश्वर केवल एक है" इस उद्घोषणा को ससार के सम्मुख रखने के लिए उन्होंने ऐश्वर्य और सुख के जीवन को तिलाजलि दे दी। उन्होंने बताया कि धार्मिक सत्य कभी संपूर्ण नहीं होता, सापेक्ष होता है—ईश्वरीय शिक्षाओं का मनुष्यजाति के आध्यात्मिक विकास के लिए क्रमशः प्रकाशन होता है। उन्होंने ही यह सत्य मुखरित किया था कि मनुष्य जाति एक है, "सारी धरती एक देश है और संपूर्ण मानवजाति इसके नागरिक है।"

ईश्वरावतार के रूप में अपने विराट कार्य की पहली अनुभूति बहाउल्लाह को 1853 में हुई। उन्हें देशनिकाला देकर इराक की राजधानी बगदाद भेज दिया गया। वही 10 वर्ष बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह उद्घोषणा की कि वही ईश्वरावतार है। जिनके प्रकट होने की भविष्यवाणियाँ विश्व के सभी धर्मग्रंथों में की गई थीं। बगदाद से भी उन्हें निष्कासित करके कुस्तुनतुनिया, इस्ताम्बूल और वहाँ से एड्रियानोपल भेजा गया। अंत में कैदखानों के शहर अक्का में सन् 1868 में उन्हें भेजा गया। लगभग 40 वर्षों के देशनिकाले, कारावास और कष्टों के जीवन के बाद 1892 में बहाउल्लाह का स्वर्गारोहण हुआ।

आज ससार के 360 से अधिक देशों और प्रदेशों में बहाई धर्म के 1,15,000 से अधिक केंद्र हैं और बहाई साहित्य का 730 से अधिक भाषाओं और बोलियों में अनुवाद हो चुका है। □

10. अरविन्द आश्रम

सन् 1910 में पाण्डिचेरी में आने के बाद श्री अरविन्द अपने निवास स्थान को आश्रम कहना पसंद नहीं करते थे। वे लिखते हैं कि जब मैं पाण्डिचेरी आया था तो मेरे साथ तीन चार लोग थे, जिन्हें मैं अपना मित्र और सहचर ही समझता था। मेरा उनका गुरु शिष्य का नाता नहीं था। राजनीति की वजह से वे मेरे साथ आये थे, लेकिन धीरे-धीरे आध्यात्मिक सबंधों का विकास होता गया।

जब अधिक लोग उनके पास आध्यात्मिक जिज्ञासा और योग शिक्षा के लिए आने लगे, तब भी वे अपने निवास स्थान को आश्रम कहने में सकोच करते रहे।

जब सन् 1920 में मदर पाण्डिचेरी आई तो उसके बाद अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, इस तरह आश्रम की तरह स्थिति बनने लगी। श्री अरविन्द के पास आने वालों के निवास, भोजन तथा अन्य व्यवस्था का भार मदर को सभालना पड़ा। उस समय लोगों को ठहराने के लिए मकान खरीदने और किराये पर लेने पड़े। मकानों की मरम्मत, पुनर्निर्माण, स्वच्छता के साथ भोजनादि की व्यवस्था आवश्यक हो गई। साथ ही आध्यात्मिक जीवन से संबंधित बहुत से क्रियाकलाप मदर के निर्देशन में होने लगे।

श्री अरविन्द 24 नवंबर, 1926 को एकान्तवास में चले गये। परिणामस्वरूप सारी भौतिक और आध्यात्मिक देख रेख मदर को सभालनी पड़ी। साधकों की इच्छाओं और आध्यात्मिक जीवन के प्रति उनकी निष्ठा के कारण यह स्थान अपने आप आश्रम बन गया।

आधी शताब्दी पहले अरविन्द आश्रम में केवल दो दर्जन साधक थे, लेकिन अब आश्रम निवासियों की संख्या 1200 तक पहुँच गई है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जो आश्रम में नहीं रहते हैं, पाण्डिचेरी में रहते हैं, लेकिन आश्रम की तमाम गतिविधियों में शामिल होते हैं। आश्रम में भारत, एशिया, यूरोप और अमेरिका के विभिन्न धर्मावलम्बी स्त्री पुरुष रहते हैं। धर्म, देश और जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

अरविन्द आश्रम सन्यासियों और ससार से विरक्त लोगों का आश्रम नहीं है। अरविन्द की शिक्षाओं के अनुरूप इस आश्रम का एक विशेष चरित्र है।

अरविन्द आश्रम के योग का लक्ष्य पारंपरिक योग से भिन्न है। अरविन्द आश्रम का योग, जीवन का एक वास्तविक अंग है। केवल मानसिक अनुशासन और निश्चित नियमों का पालन मात्र नहीं है। अरविन्द आश्रम का भी सभी तरह के यौगिक अनुशासनों की तरह एक ही उद्देश्य है। आत्म साक्षात्कार, दिव्यता और परम शुद्धता। लेकिन आश्रम में कोई एक निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं होता। श्री अरविन्द और मदर के निर्देशन में अरविन्द आश्रम में साधकों को आंतरिक प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। श्री अरविन्द तथा माताजी द्वारा लिखी गई पुस्तकों तथा वार्ताओं में आंतरिक प्रशिक्षण का निर्देशन उपलब्ध है। □

अध्याय छह

1. विवेकानन्द स्मृति मन्दिर

कन्याकुमारी

भारत के दक्षिण के अंतिम छोर पर, जहाँ से समुद्र का प्रारम्भ होता है, कन्याकुमारी का मन्दिर स्थित है। कहा जाता है कि यहीं पर पार्वती ने शिवजी को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, इसलिए यह स्थान अति पवित्र माना जाता है। कन्याकुमारी नाम के ग्राम का नाम भी इसी के नाम पर आधारित है।

कन्याकुमारी मन्दिर के दक्षिण पूर्व समुद्र के बीच में दो चट्टानें हैं, जिन्हें कई दशकों से विवेकानन्द चट्टानों के नाम से जाना जाता है। समुद्र के बीच में दोनों चट्टानों के बीच का फासला 220 फुट है।

इन दोनों चट्टानों में से छोटी चट्टान बड़ी चट्टान की अपेक्षा समुद्री किनारे से अधिक नजदीक है, लेकिन इस चट्टान पर कोई समतल स्थान नहीं है। दूसरी बड़ी चट्टान जो 534 फुट लम्बी और 420 फुट चौड़ी है, समुद्र के किनारे 450 गज की दूरी पर स्थित है। इस चट्टान पर यात्री खड़े होकर हिमालय पर्वत तक देश के भू भाग के सबंध में सोचने के लिए भावाविभूत हो जाते हैं।

स्वामी विवेकानन्द ने सारे देश का भ्रमण किया। हिमाच्छादित हिमालय की कन्दराओं में भी योगियों और साधु सतों के दर्शनो के लिए गये ताकि उनको आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो। भ्रमण करते हुए वे दक्षिण में आये और कन्याकुमारी मन्दिर से कुछ दूरी पर समुद्र में स्थित चट्टानें उनको बहुत प्रिय लगीं। ध्यानस्थ होने के लिए इससे अच्छा और प्रिय अन्य कोई स्थान नहीं लगा।

वे तैर कर बड़ी चट्टान पर पहुँचे और अत्यंत एकान्त में जन कोलाहल से दूर प्रार्थना और ध्यान में मग्न हो गये। अंत में उनकी वर्षों की साधना सफल हुई और उन्हें आध्यात्मिक प्रकाश के दर्शन हुए। उन्हें अपने अंदर

छिपे हुए ज्ञान और उद्देश्य का प्रकाश मिला। उन्हें अध्यात्म के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इसके बाद ही उन्होंने भारत की आध्यात्मिक परंपरा के प्रकाश को विश्व में फैलाने का निश्चय किया।

उन्हें भारत को दुर्दशा से मुक्त करने का समाधान मिला। उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि भारत जो कभी अपने आध्यात्मिक ज्ञान और अत्यंत समृद्धि के कारण गौरव के शिखर पर था, क्यों अधोपतन के गर्त में गिरा। उन्होंने भारत की उस कमजोरी को भी पहचाना, जिसके कारण देश और राष्ट्र के रूप में भारत का विशेष व्यक्तित्व ही समाप्त हो गया।

उन्होंने अपने अंतरतम की गहराई में यह महसूस किया कि उच्च आध्यात्मिक विवेक के माध्यम से भारत पुनः अपनी प्राचीन गौरवमयी स्थिति में पहुँच सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत की आध्यात्मिक परंपराओं, ज्ञान और आदर्शों के पुनरुद्धार का दृढ़ संकल्प किया।

कन्याकुमारी मन्दिर से कुछ दूरी पर स्थित, चट्टान में ध्यानस्थ एक साधारण सन्यासी विवेकानन्द बाद में महान राष्ट्र निर्माता और विश्व के महान उपदेशक के रूप में अवतरित हुए।

वह स्थान (समुद्र में चट्टान) जहाँ पर स्वामी विवेकानन्द ध्यानस्थ होकर आध्यात्मिक चेतना से अभिभूत हुए, कालान्तर में 'विवेकानन्द रॉक' के नाम से मशहूर हो गया।

स्वामी विवेकानन्द के प्रति श्रद्धा और भावनात्मक लगाव के कारण यह महसूस किया गया कि उनकी पावन स्मृति में उस चट्टान पर, जहाँ पर वे समाधिस्थ हुए थे, एक महान तथा विशाल स्मारक बनाया जाये। इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए, अखिल भारतीय स्वामी विवेकानन्द शताब्दी समारोह तथा विवेकानन्द रॉक मेमोरियल कमेटी का गठन किया गया।

विवेकानन्द रॉक मेमोरियल सोसायटी का गठन सन् 1962 में किया गया, जिसे अब विवेकानन्द केंद्र कहा जाता है। तमिलनाडु सरकार के सहयोग और सलाह से विवेकानन्द स्मारक बनने की भूमिका तैयार हो गई।

जब स्मारक बन कर तैयार हो गया तो 2 सितम्बर, 1970 भाद्र पद शुक्ला द्वितीया को स्मारक के पवित्रीकरण का दिन नियुक्त हुआ, क्योंकि शिकागो में 1893 में सपन्न होने वाली धर्म ससद में इसी तिथि को स्वामी विवेकानन्द ने अपनी अपूर्व प्रतिभा और आध्यात्मिक चेतना से सारे जगत को अभिभूत कर दिया था।

स्मारक के मध्य में स्वामी विवेकानन्द की साढ़े सात फुट ऊँची बहुत ही भव्य तथा प्रभावोत्पादक सुंदर मूर्ति है। स्मारक में ही ध्यान मंडप है। ध्यान मंडप में एक वेदी पर ॐ (ओऽम) शब्द उत्कीर्णित है। विवेकानन्द स्मारक का भव्य भवन बड़े ही कलात्मक ढंग से निर्मित किया गया है, जो वास्तुकला का अद्भुत नमूना है।

विवेकानन्द केंद्र का कार्य केवल स्मारक के निर्माण तक ही सीमित नहीं रह गया। केंद्र ने अपना कार्य विस्तार जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में किया है। स्वामी विवेकानन्द के सेवा के संदेश को कार्यरूप में परिणत करने के लिए कार्य कुशल प्रतिभाशाली और प्रशिक्षित जीवन व्रती तैयार किये जाते हैं। जीवन व्रतियों का यह समूह गठ निवासी सन्यासियों की तरह नहीं है। पांच साल के प्रशिक्षण के बाद उन्हें आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है, वहाँ वे विवेकानन्द के संदेशवाहक होने के साथ-साथ जनता की सेवा भी निष्ठा के साथ करते हैं। जीवन व्रती 30 साल से कम उम्र के पारिवारिक दायित्वों से रहित होते हैं। उनकी एक निष्ठ सेवाओं के बदले विवेकानन्द केंद्र उन्हें आजीवन, साधारण जीवन व्यवस्था उपलब्ध कराता है।

भारत भर में विवेकानन्द केंद्र 55 स्थानों में कार्यरत हैं। ये उप केंद्र स्वामी विवेकानन्द के संदेश को साधारण जनता तक पहुंचाते हैं। देशभर में फैले हुए ये उप केंद्र राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण से संबंधित जागरूकता और व्यक्तित्व के विकास के लिए गोष्ठियों का आयोजन करते हैं।

निष्ठावान जीवन व्रती कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके, उन्हें भारतवर्ष में रहने वाले उपेक्षित वर्गों की सेवा में जुटाने के लिए, विवेकानन्द केंद्र प्रतिष्ठान (ट्रस्ट) की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य भारत में अनेकों स्थानों पर निष्ठावान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके, उन्हें भारत की साधारण जनता की सेवा के लिए कार्यशील बनाना है। इसके लिए सभी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता है। विवेकानन्द केंद्र प्रतिष्ठान को दिया जाने वाला दान कर मुक्त है।

स्वामी विवेकानन्द की वाणी

मेरा आदर्श अवश्य ही थोड़े शब्दों में कहा जा सकता है और वह है — “मनुष्य जाति को उसके दिव्य स्वरूप का उपदेश देना तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसे प्रकट करने का उपाय बताना।”

तुम इस धराधाम पर देवता हो। मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। यह मानव स्वभाव पर घोर लाछन है! उठो! आओ, ऐ सिहो! इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेक दो कि तुम भेड हो, तुम तो जन्म मरण रहित नित्यानन्दमय आत्मा हो। तुम जड पदार्थ नहीं हो। तुम शरीर नहीं हो। जड पदार्थ तुम्हारा गुलाम है, तुम उसके गुलाम नहीं।

ससार का इतिहास उन थोड़े से व्यक्तियों का इतिहास है जिनमें आत्मविश्वास था। यह विश्वास अन्तःस्थित देवत्व को ललकार कर प्रकट कर देता है। तब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सर्व समर्थ हो जाता है। असफलता तभी होती है जब तुम अन्तःस्थ अमोघ शक्ति को अभिव्यक्त करने का यथेष्ट प्रयत्न नहीं करते।

नास्तिक वह है जो स्वयं में विश्वास नहीं करता। प्राचीन धर्मों ने कहा है—“नास्तिक वह है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता।” नया धर्म कहता है—“नास्तिक वह है जो स्वयं में विश्वास नहीं करता।”

यह कभी न सोचना कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा कहना ही भयानक नास्तिकता है। यदि पाप नामक कोई वस्तु है तो यह कहना ही एकमात्र पाप है कि मैं दुर्बल हूँ अथवा अन्य कोई दुर्बल है।

जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे तब तक मैं उस प्रत्येक आदमी को विश्वासघातक समझूँगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु जो उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता।

भगवान को खोजने तुम कहा जाओगे— क्या ये गरीब, दुखी और दुर्बल भगवान नहीं हैं? पहले उन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? गंगा तीर पर कुआ खोदने क्यों जाते हो? इन्हीं को अपना भगवान, इन्हीं का ध्यान करो, इन्हीं के लिए कर्म करो तथा प्रभु से निरंतर इनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु तुम्हारा अवश्य पथ प्रदर्शन करेंगे।

पवित्रता, धैर्य और अध्यवसाय, इन्हीं तीनों गुणों से सफलता मिलती है और सर्वोपरि है प्रेम।

ससार के सभी धर्म जीवनरहित विडम्बना हो गए हैं। ससार चाहता है चरित्र। ससार को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनके हृदय में निस्वार्थ प्रेम प्रज्वलित हो रहा है। उस प्रेम से प्रत्येक शब्द का वज्रवत् प्रभाव पड़ेगा।

यदि हर देश में एक दर्जन भी सिंह समान साहसी पुरुष हो, ऐसे सिंह जिन्होंने अपने बधन तोड़ दिए हो, जिनकी चेतना अपरिमित (अनंत) हो और ब्रह्म में लीन हो, जिनको धन, शक्ति और यश किसी की भी कामना न हो,

तो वे ससार में हलचल मचा देने के लिए पर्याप्त है।

कोई भी कर्म लौकिक नहीं होता। सभी कार्य पूजा और आराधना हैं। प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक नारी को, प्रत्येक जीव को भगवानस्वरूप समझो। तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते, प्रभु की सत्तानों की सेवा करो, साक्षात् प्रभु की ही सेवा करो—जब कभी तुम्हें अवसर मिले। यदि प्रभु की इच्छा से तुम उनकी किसी सत्तान की सेवा कर सको, तो सचमुच तुम धन्य हो। अपने आप को बहुत बड़ा मत समझो।

विकास ही जीवन है और सकोच ही मृत्यु। प्रेम ही विकास है और स्वार्थपरता ही सकोच। तुम्हारे अंदर पूर्ण शक्ति निहित है, तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। इस शक्ति को पहचानो, यह मत सोचो कि तुम निर्बल हो। तुम बिना किसी की सहायता लिए ही सब कुछ करने में समर्थ हो। सर्वशक्ति तुम्हारे अंदर विद्यमान है। उठो और अपना अन्तरस्थ ब्रह्मभाव अभिव्यक्त करो। उठो, जागो अब और मत सोओ। तुम्हारे प्रत्येक के भीतर एक शक्ति विद्यमान है जिसके द्वारा तुम संपूर्ण अभाव व दुःखों को दूर कर सकते हो। इस बात पर विश्वास करने से ही वह शक्ति जाग उठेगी।

स्त्रियों की पूजा करके सभी जातियाँ बड़ी बनी हैं। जिस देश में, जिस जाति में स्त्रियों की पूजा नहीं वह देश, वह जाति कभी बड़ी न बन सकी और न कभी बन ही सकेगी।

वर्तमान दिशा से स्त्रियों का प्रथम उद्धार करना होगा। सर्वसाधारण को जगाना होगा, तभी तो भारत का कल्याण होगा।

मैंने इतनी तपस्या करके यही सार समझा है कि जीव जीव में वे अधिष्ठित हैं, इसके अतिरिक्त ईश्वर और कुछ भी नहीं है। “जो जीवों की सेवा करता है, वही ईश्वर की सेवा करता है।”

आओ, अपने ऐशो आराम, नाम, यश, ऐश्वर्य, यहाँ तक कि अपने जीवन को भी न्यौछावर कर मान शृंखला का एक सेतु निर्माण कर डालो ताकि उस पर से होकर लाखों जीवात्माएँ इस भव सागर को पार कर लें।

उठो, जागो क्योंकि बड़ा उपयुक्त समय आ गया है। हमारे सम्मुख सब कुछ विदित होता जा रहा है। डरो नहीं, साहसी बनो। केवल हमारे शास्त्रों में ही भगवान को ‘अभी—अभी’ विशेषण दिया गया है। हमें भी ‘अभी’ निर्भय होना होगा और बस काम बन जायेगा। उठो! जागो क्योंकि तुम्हारे देश को इस असीम बलिदान की आवश्यकता है।

निडरता से आगे बढ़ो। एक दिन क्या, एक वर्ष में भी सफलता की आशा मत करो। अपना लक्ष्य उच्चतम रखो। देश, सत्यता व मनुष्यता के प्रति कार्य में सदा आज्ञाकारी व अनन्त निष्ठावान रहोगे तो ससार को हिला कर रख दोगे। याद रखो मनुष्य का चरित्र बल ही सब कुछ है, अन्य कुछ भी नहीं।

अतएव उठो, साहसी बनो, वीर्यवान बनो। सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं, अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो, बस सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। हमेशा बढ़ते चलो। मरते दम तक गरीबों और पददलितों के लिए सहानुभूति यही हमारा आदर्श वाक्य है।

हे महान आत्माओ! जागो, जागो! ससार दुःखाग्नि से जला जा रहा है, क्या तुम सोये रह सकते हो? मरते दम तक कार्य करते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब मैं चला जाऊँगा तो मेरी आत्मा तुम्हारे साथ काम करेगी। □

2. पंचवटी : नासिक

गोदावरी नदी के दाहिने तट पर बसा हुआ नासिक महाराष्ट्र प्रदेश का प्रख्यात नगर है। गोदावरी के बाये तट पर पंचवटी है। ये दोनों बस्तियाँ नासिक नगर के ही दो भाग हैं। वनवास काल में भगवान राम ने कई मास तक पंचवटी में निवास किया था। यही लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नासिका (नाक) काटी थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम नासिक पड़ा। यहाँ पर प्रति बारहवें वर्ष सूर्य और वृहस्पति के सिंह राशि में आने पर कुम्भ स्नान का मेला लगता है।

यहाँ पर गोदावरी नदी में स्नान का विशेष महत्व है, क्योंकि गोदावरी भी पवित्र सप्त नदियों में एक है। यहाँ नदी में बहुत थोड़ा जल रहता है। अतः स्नानार्थियों की सुविधा के लिए स्थान-स्थान पर जलधारा को रोक दिया गया है, जिससे कई कुंड बन गये हैं। पंचवटी की ओर रामकुंड है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम ने स्नान किया था। अतः इस कुंड में स्नान

का अधिक महत्व है। इस कुड के निकट गोदावरी देवी का मन्दिर है, जिसका दर्शन केवल कुभ पर्व के अवसर पर होता है।

पचवटी की ओर कुड के ऊपर कपालेश्वर शिव मन्दिर है। इस मन्दिर की विशेषता यह है कि यहां वृषभ की मूर्ति मन्दिर के पीछे है। यहां से थोड़ा आगे नदी तट पर नरोशकर का विशाल मन्दिर है। इसका घटा इतना बड़ा है कि इसकी ध्वनि पांच किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ती है।

पचवटी तीर्थ का प्रधान मन्दिर कालाराम मन्दिर है जो गोदावरी तट से चौथाई किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें राम, लक्ष्मण और सीता की बड़ी भव्य मूर्तियां स्थापित हैं। मन्दिर का निर्माण इस प्रकार हुआ है कि वर्ष के दो प्रमुख दिनों में सूर्य की किरणें मूर्ति के ऊपर पड़ती हैं।

कालाराम मन्दिर से कुछ दूरी पर सीता गुफा है। कहा जाता है कि वनवास काल में सीताजी ने इसी गुफा में निवास किया था और यही से रावण ने उनका हरण किया था। यहां बरगद के पांच वट (बरगद) हैं, इसलिए इसका नाम पंचवटी पड़ा।

कालाराम मन्दिर से दो किलोमीटर की दूरी पर तपोवन है। यहां पर कपिला और गोदावरी दो नदियों का संगम है। उसके समीप ही एक छोटा सा राम मन्दिर है। संगम से थोड़ा पहले लक्ष्मण जी का एक विशाल मन्दिर है। कहा जाता है कि यही लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। कहा जाता है कि यही महर्षि गौतम की तपस्थली थी।

गोदावरी के दाहिने तट पर नासिक है, वहां भी कई धार्मिक तथा दर्शनीय स्थान हैं। गोदावरी नदी पर जो सबसे ऊंचा सेतु है, उसी के निकट नदी तट पर सुंदर नारायण मन्दिर है, जिसमें भगवान नारायण की अतिभव्य मूर्ति प्रतिष्ठित है। इस मन्दिर का निर्माण काल सन् 1756 है।

नासिक से छह किलोमीटर की दूरी पर टाकली बस्ती है। यहां एक मन्दिर में समर्थ रामदास की बनाई गोबर की हनुमान मूर्ति है और एक गुफा में शिवाजी एव समर्थ रामदास की प्रतिमाएं हैं। यहां समर्थ गुरु रामदास बारह वर्षों तक रहे थे।

नासिक के दक्षिण पश्चिम की ओर लगभग आठ किलोमीटर की दूरी पर 23 बौद्ध गुफाएं हैं। इनका नाम पांडव गुफा है। इनमें कई दर्शनीय हैं। इन गुफाओं से पांडवों का कोई सबंध नहीं, केवल इनका नाम पांडव गुफा है।

नासिक से साढ़े नौ किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी है, जिस पर राम शय्या मन्दिर है। इसी के निकट दो तीन गुफाएं हैं। कहा जाता है कि

इन्ही गुफाओं में वनवास काल में राम ने निवास किया था और यही रावण ने सीता हरण किया था।

यहाँ की सप्त श्रृंगी पहाड़ी बहुत मशहूर है जो नासिक से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। इसके एक पर्वत शिखर पर चण्डिका देवी का अति विख्यात मन्दिर है। 750 सीढ़ियों के ऊपर देवी का गुफा मन्दिर है। इसमें दस फुट ऊँची अष्टादश भुजा सिद्ध चर्चिता देवी की खड़ी मूर्ति है। □

3. वृन्दावन—मथुरा

उत्तर प्रदेश

मथुरा से 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ वृन्दावन है। इस क्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण ने अनेक प्रकार की लीलाएँ की थीं। अतः यह क्षेत्र भगवान श्रीकृष्ण का लीलाक्षेत्र कहा जाता है।

ब्रह्मवैवर्त पुराण में कथा है कि सतयुग में महाराज केदार की पुत्री वृन्दा ने यही श्रीकृष्ण को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्रीकृष्ण ने दर्शन दिये। वृन्दा की पावन तपोभूमि होने से यह वृन्दावन कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से कुछ वर्ष पूर्व तक यह क्षेत्र वृन्दा अर्थात् तुलसी के वृक्षों का वन था, इसलिए इसे वृन्दावन कहा जाता है।

वृन्दावन मंदिरों का समूह है। यहाँ गली-गली में मन्दिर हैं। यहाँ जितने मन्दिर हैं उतने मथुरा और अयोध्या में भी नहीं हैं। अतः इस क्षेत्र के मुख्य मंदिरों का ही वर्णन किया जा सकता है।

गीता मन्दिर— मथुरा वृन्दावन मार्ग पर लगभग मध्य में श्री जुगुल किशोर बिडला द्वारा बनवाया गीता मन्दिर है। यह अति ही भव्य है। इसमें गीता गायक श्रीकृष्ण की सगमरमर की विशाल एवं सुंदर मूर्ति स्थापित है तथा संपूर्ण गीता सुललित अक्षरों में पत्थर पर उत्कीर्ण की गई है।

कृष्ण-गोपाल मन्दिर— मथुरा वृन्दावन राजमार्ग में वृन्दावन से दो किलोमीटर पहले कृष्ण गोपाल मन्दिर है। इसे जयपुर मन्दिर भी कहा जाता है। जयपुर के राजा सवाई माधोसिंह ने इसका निर्माण सन् 1774 में कराया

था। मन्दिर एक विस्तृत घेरे के भीतर है। मुख्य मन्दिर में कृष्ण गोपाल की मूर्ति है।

वृन्दावन की परिक्रमा पाच-छः किलोमीटर की है। परिक्रमा क्रम के अनुसार पहले यमुना तट पर कालियदह आता है, जहां श्रीकृष्ण ने कालियनाग को नाथा था। वहां कालिय मर्दनकर्ता भगवान की मूर्ति है। उसके आगे युगलघाट है, जहां युगल किशोर जी का मन्दिर है। इसके पास ही मदनमोहन मन्दिर है।

इसके बाद महाप्रभु चैतन्य के स्नेह पात्र अद्वैताचार्य गोस्वामीजी की तपोभूमि अद्वैतवट है। जहां अष्ट सखियों का मन्दिर है। उससे आगे स्वामी हरिदास जी के अराध्य बांके विहारी का मन्दिर है। वृन्दावन का यही प्रधान मन्दिर है। इस मन्दिर की अनेक विशेषतायें हैं। श्री विहारी जी के दर्शन लगातार नहीं होते। बीच-बीच में पर्दा हटाया जाता है। केवल अक्षय तृतीया को उनके चरणों के दर्शन होते हैं। केवल शरत्पूर्णिमा को वे वंशीधारण करते हैं और केवल एक दिन श्रावण शुक्ला 3 को झूले पर विराजमान होते हैं।

इससे आगे श्री हितहरिवंशजी के अराध्य श्री राधा वल्लभजी का मन्दिर है। फिर दानगली, मानगली, यमुनागली, कुजगली तथा सेवाकुंज हैं। सेवाकुंज में रगमहल नामक एक छोटा मन्दिर है जिसमें श्री राधा कृष्ण के चित्रपट हैं। सेवाकुंज के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वहां रात्रि में प्रतिदिन भगवान श्रीकृष्ण की रासलीला होती है। इसलिए वहां रात्रि में कोई रहने नहीं पाता।

श्रृंगारवट में श्री राधिकाजी की बैठक है। लोई बाजार में सवा मन के शालग्रामजी का मन्दिर है। आगे शाहविहारीजी का सगमरमर का मन्दिर है। उसके पास निधिवन है, जहां स्वामी हरिदासजी विराजते थे और जहां श्री बांकेविहारी जी प्रकट हुए थे। श्री बांकेविहारी जी के रूप में परमनिधि के प्रकट होने के कारण इसे निधिवन कहते हैं।

निधिवन के पास ही श्री राधारमण जी का मन्दिर है। ये श्री चैतन्यदेव के कृपापात्र श्री गोपालभट्ट के आराध्य हैं। इससे आगे श्री गोपीनाथ का मन्दिर है।

वशीवट के पास श्री गोकुलानन्द मन्दिर है। वंशीवट में श्री राधा कृष्ण के चरण चिन्ह हैं। उससे आगे महाप्रभु श्री वल्लभाचार्यजी की बैठक है।

वही आगे श्री गोपेश्वरनाथ महादेव का मन्दिर है। इसके दर्शन के बिना वृन्दावन की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए इस क्षेत्र का यह प्रधान मन्दिर है।

आगे विस्तृत स्थान पर श्री लालाबाबा का मन्दिर है। इसके पीछे की ओर जगन्नाथ घाट पर श्री जगन्नाथ जी का मन्दिर है।

लालाबाबा के मन्दिर के पास ब्रह्मकुड है। यही श्रीकृष्ण ने गोपो को ब्रह्म दर्शन कराया था। इससे लगा हुआ श्री रगजी का मन्दिर है। दक्षिण भारत की शैली का रामानुज सम्प्रदाय का यह विशाल एवं भव्य मन्दिर है। इस मन्दिर के उत्सवों में पौष का ब्रह्मोत्सव तथा चैत्र का वैकुण्ठोत्सव मुख्य हैं।

श्री रगजी के मन्दिर के सम्मुख श्री गोविन्द देवजी का प्राचीन मन्दिर है। श्री गोविन्दजी ब्रजनाथ द्वारा स्थापित थे।

श्री रगजी के पीछे ज्ञान गुदडी स्थान है। यह विरक्त महात्माओं की भजनस्थली है। कहते हैं कि उद्धवजी का गोपियों के साथ सवाद यही हुआ था।

स्मरण रहे कि मथुरा वृन्दावन पर बार-बार आक्रमण हुए हैं। प्राचीन काल से हूण, शक आदि जातियाँ इसे नष्ट करती रही हैं। मुस्लिम हमलावरों ने इन तीर्थों को तीन बार ध्वस्त किया। परिणामस्वरूप यहाँ प्राचीन मन्दिर नहीं रह गये हैं। वृन्दावन में 500 वर्ष से पुराना कोई मन्दिर नहीं है। ब्रज में प्राचीन तो भूमि, यमुना जी और गिरिराज गोवर्धन हैं। □

4. गुरुद्वारा आनन्दपुर साहिब

आनन्दपुर साहिब सिखों के पाँच तख्तों में से एक है। सिखों का यह बहुत ही पवित्र स्थान है। यह उनकी परंपरा और इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। यह रोपड़ से 45 किलोमीटर की दूरी पर सतलुज नदी के किनारे गुरु तेग बहादुर जी द्वारा बसाया हुआ शहर है।

सिख इतिहास से सबधित और भी कई गुरुद्वारे यहा पर है जैसे गुरुद्वारा गुरु का महल। इसे नौवे गुरु ने अपने निवास के लिए बनवाया था। यही पर दसवे गुरु के चार साहिबजादो का जन्म हुआ था। इसके नजदीक ही गुरुद्वारा सीसगज, जहा पर नौवे गुरु के शीश का संस्कार किया गया था। स्मरण रहे जब गुरु तेग बहादुर दिल्ली में शहीद हो गये तो धड़ से अलग उनके सिर को भाई जैता रंगरेटा ने मुगल सेना की आख बचाकर आनन्दपुर लाकर गुरु गोविन्दसिंह के सामने प्रस्तुत किया था।

जिन जगहों पर गुरुद्वारे कंसगढ़, लौहगढ़, फतेहगढ़ और आनन्द गढ़ दिखाई देते हैं, वहां पर चार किले थे, जो गुरु गोविन्दसिंह ने बनवाये थे। गुरु गोविन्दसिंह जी को मुगलों और राजपूत शासकों की सेना से कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी थीं।

आनन्दपुर में ही गुरु गोविन्दसिंह जी ने पांच प्यारों को अमृत छकाया था और 1699 में खालसा पथ का निर्माण किया था। गुरु के लिए शीश समर्पित करने वालों में लाहौर के दयाराम खत्री, दिल्ली के धर्मदास जाट, द्वारिका के मोहकमचन्द धोवी, जगन्नाथ (पुरी) के हिम्मत कहार और बीदर (कर्नाटक) के साहिबचन्द नाई थे। वहीं पर इन पांच प्यारों से अमृत पानकर अपना नाम गुरु गोविन्द राम से बदलकर गोविन्दसिंह रख लिया था जिसके विषय में मशहूर है कि आपैं गुरु, आपैं चेला। खालसा पथ निर्माण के बाद हर सिख के नाम के आगे सिंह लिखना तथा पांच ककारों (केश, कच्छा, कड़ा, कृपाण और कघा) का धारण करना अनिवार्य कर दिया था।

गुरु गोविन्दसिंह के प्रयासों के परिणामस्वरूप कुछ दिनों में ही आनन्दपुर में लगभग 80 हजार लोगों ने अमृतपान किया और पांच ककारों को धारण करके गुरु गोविन्दसिंह के अनुयायी बनकर सिंह बने।

तेजासिंह और गडासिंह 'सिखों के संक्षिप्त इतिहास' में लिखते हैं— "वे लोग जो समाज में सबसे नीचे समझे जाते थे, उनमें खालसा पथ का बहुत ही प्रभाव पड़ा। सफाई का काम करने वाले, नाई और हलवाई, जिन्होंने कभी तलवार को हाथ से स्पर्श भी नहीं किया था और जिनके पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी ऊँचे वर्गों की गुलामी करते आ रहे थे, गुरु गोविन्दसिंह के प्रेरक नेतृत्व में महान योद्धा बने, जो गुरुजी के आदेश पर मौत के मुह में भी घुसने को तैयार रहते थे।"

जिस जगह पर गुरुजी ने पांच प्यारों को अमृत छकाया था, उसी स्थान

पर गुरुद्वारा केंसगढ बना हुआ है। यहा पर प्रतिदिन दशम पिता गुरु गोविन्दसिंह के शस्त्रों के दर्शन कराये जाते हैं।

हर साल होली के अगले दिन आनन्दपुर साहब में सिख परंपरा के अनुसार होले मोहल्ले का त्योहार मनाया जाता है। उस समय यहा जगी शानो शौकत की झलक दिखाई जाती है। लाखों श्रद्धालुजन खुशी से भरपूर माहोल में यह त्योहार मनाते हैं।

आनन्दपुर में गुरु तेगबहादुर की याद में बनाया गया संग्रहालय देखने योग्य है। इस संग्रहालय में बहुत सी तस्वीरें और चित्र हैं, जिनमें सिखों के संघर्षपूर्ण इतिहास की झलक देखने को मिलती है।

यात्रियों के लिए आनन्दपुर साहिब में ठहरने की समुचित व्यवस्था है। पंजाब सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से पांच डबलबेड वाले कमरे बने हुए हैं। इसके अलावा नजदीक ही नगल में पंजाब सरकार का 70 कमरों वाला यात्री निवास है। इसके अलावा भाखड़ा नागल बोर्ड की ओर से भी यात्रियों के लिए रिहायश का प्रबन्ध है। □

5. दरगाह बाबा हाजी मलंग

बाबा हाजी मलंग की दरगाह, मुसलमानों, हिन्दुओं तथा अन्य समुदायों के लिए एक पवित्र स्थान है। सभी सम्प्रदायों के लोग हजारों की संख्या में बाबा हाजी मलंग की दरगाह में अपनी आस्था और श्रद्धा प्रकट करने के लिए इकट्ठे होते हैं। इसलिए हाजी मलंग की दरगाह सभी के लिए एक तीर्थस्थान हो गया है।

बाबा हाजी मलंग की दरगाह, महाराष्ट्र में थाणा जिले के कल्याण रेलवे स्टेशन से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर मलगशा पहाड़ी पर स्थित है।

कल्याण रेलवे स्टेशन से बाबा हाजी मलंग की दरगाह तक जाने के लिए ब्रह्मन वाडी तक बस आदि की अच्छी व्यवस्था है। इसी ब्रह्मन वाडी नामक छोटी सी बस्ती से दरगाह तक पहुंचने के लिए पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है। इससे पहले दरगाह तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती थी,

लेकिन अब कुछ भक्तजनो ने मिलकर एक सुगम रास्ता बनवा दिया है जिससे हजारों दर्शनार्थी श्री हाजी मलंग बाबा के समाधि स्थान (दरगाह) तक सुविधापूर्वक पहुँच जाते हैं।

बाबा श्री हाजी मलग पहाड़ी पर थोड़ा चढ़ जाने से एक जगह श्री बाबा मलग के अनुयायी बाबा श्री बख्तावर शाह की मजार (समाधि) है। इस पवित्र स्थान, जहाँ पर बाबा श्री बख्तावर शाह की समाधि है, को उस पहली मजिल के नाम से संबोधित किया जाता है।

बाबा श्री बख्तावर शाह की दरगाह से थोड़ी ऊँचाई पर बाबा श्री हाजी मलग के दूसरे परम भक्त श्री सुल्तानशाह की समाधि है। इस पवित्र स्थान को दूसरी मजिल के नाम से पहचाना जाता है।

थाने डिस्ट्रिक्ट गजेटियर (1983) के अनुसार “बाबा हाजी मलंग की दरगाह, हाजी अब्दुल रहमान की समाधि है, जो एक सूफी संत थे। उनका देहान्त 800 वर्ष पहले हुआ था।” इस पहाड़ी मलगशा से राजा नल का नाम भी जुड़ा है, जो इस पहाड़ पर निवास करते थे। उनके शासनकाल में ही हाजी अब्दुल रहमान अपने अनुयायियों के साथ इस पहाड़ पर आये। राजा नल ने हाजी अब्दुल रहमान की आध्यात्मिक परीक्षा के लिए अपनी रूपवती कन्या को भेजा। हाजी अब्दुल रहमान, राजा नल की रूपवती कन्या के प्रति जरा भी आसक्त नहीं हुए और इस तरह वे परीक्षा में खरे उतरे। राजा नल हाजी अब्दुल रहमान की पवित्र विचारधारा और आचरण से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी कन्या का विवाह हाजी अब्दुल रहमान से कर दिया। उनकी पत्नी की समाधि भी हाजी मलग की दरगाह के पास ही स्थित है।

थाने जिले के गजेटियर में वर्णित है कि दरगाह के एक कोने में पाँच समाधियाँ (मजार) हैं। वे मजार, बाबा हाजी मलग के प्रिय भक्तों की हैं। सन् 1780 में बम्बई के कर्नल हर्टले तथा कल्याण के कर्नल जैम्सन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने मलगशा पहाड़ पर हमला किया और मराठों को पराजित कर इस पर अधिकार कर लिया। बाद में दो साल के बाद अंग्रेज इस स्थान को छोड़कर चले गये और मलगशा पर मराठों का पुनः अधिकार हो गया। हाजी मलग के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए तत्कालीन पेशवा (मराठा शासक) ने सुनहरे किनारों वाली, मोतियों से जड़ी, हाजी मलग की दरगाह पर एक चादर चढ़ाई थी। हाजी मलग की दरगाह पर यह चादर बड़े समारोह के साथ कल्याण के ब्राह्मण, काशीनाथ पंत केतकर की

देखरेख मे लाई गई थी। आज भी उसी परिवार से सबधित व्यक्ति, बाबा हाजी मलग की सेवा कर रहा है। केतकर को कुछ भक्तगण 'मुजावर' भी कहते हैं।

मलगशा की भव्य पहाड़ी पर, किसी भी कोने पर, पानी का नामोनिशान नहीं था। सारा पहाड छान मारने के बाद भी बाबा को पानी नहीं मिला। बाबा को बडा रज हुआ और क्रोध भी आया। उसी क्रोध मे आकर आपने एक चीज जो उनके हाथ मे थी, जमीन पर 'अल्लाह अकबर' कहते हुए बडे जोर से पटकी। गिरते ही वहा पानी की धारा बह निकली। जिसे आजकल चश्मा कहा जाता है। यह बडा पवित्र चश्मा है। इस चश्मे के जन्मदाता श्री हाजी मलग बाबा हैं।

अपने जीवन काल मे बाबा हाजी मलग जानवरो से बहुत प्यार करते थे। कितने ही शेर तथा जगली जानवर आपके पास आया करते थे। इनमे एक सिंह था जो बाबा का बडा भक्त था। वह उन्हे छोडकर कही नहीं जाता था। कहा जाता है कि आज तक वह बनराज सिंह बाबा हाजी मलग की दरगाह मे आता है और अपनी दुम से दरगाह मे झाडू लगाता है। जब वार्षिकोत्सव होता है और बाबा हाजी मलग का सदल निकलता है, उस वक्त वह बनराज 'बाबा हसार' पर से अपनी सलामी प्रकट करने के लिए जोर से गर्जना करता है। कहा जाता है कि इस बनराज के दर्शन किसी भाग्यशाली भक्त को ही होते हैं।

बाबा हसार पर जहा श्री बाबा हाजी मलग सैर करने जाया करते थे, उस जगह श्री बाबा ने इलायची खाकर उसके छिलके जमीन पर फेक दिये थे, वही पर इलायची के पेड उग आये। इलायची के पेडो की झाडिया आज तक हैं। बाबा मलग के हजारो भक्त इस इलायची को बाबा का प्रसाद मानकर खाते हैं। कहा जाता है कि बीमार आदमी, जिसे अजीर्ण रहता है, अगर श्री बाबा का नाम लेकर इस प्रसाद को खाये, तो उसका रोग ठीक हो जाता है। वह आदमी जिसे मिरगी की बीमारी है, अगर उस अनमोल प्रसाद को नित्य एक महीना और एक दिन सेवन करे तो उसकी बीमारी खत्म हो जाती है।

बाबा हाजी मलग की दरगाह पर वार्षिक उर्स का उत्सव बडे समारोह के साथ मनाया जाता है। उर्स के अवसर पर रात्रि को बाबा की पालकी की शोभा यात्रा होती है। बाबा की पालकी 40 किलोग्राम चादी से निर्मित है, जिसके किनारे चन्दन के पटरो से गढे हुए हैं। पालकी को सुसज्जित

करके आधी रात के समय शोभा यात्रा का समारोह होता है और कई घंटों तक भक्तगणों के दर्शनार्थ एक जगह रख दी जाती है। पालकी से सबधित कर्मकाण्ड केतकर परिवार द्वारा सपन्न होते हैं। पालकी सजाने का काम खान परिवार करता है, चन्दन की सजावट का काम अत्तार परिवार करता है। पालकी को ढोने का कार्य कोली लोगों के माध्यम से किया जाता है। मिलाद के अवसर पर कुरान के पाठ का कार्य पटेल परिवार सपन्न करता है। इस समारोह में एक हिजडे को भी सम्मान से सम्मिलित किया जाता है। इस तरह बाबा की पालकी समारोह में भारतीय समाज के सभी समुदायों की भागीदारी होती है।

बाबा की दरगाह पर हिन्दू और मुसलमान दोनों अपनी आस्था के अनुसार चादर, नारियल और फूल समर्पित करते हैं।

बाबा हाजी मलग की पहाड़ पर चढ़ाई करने से पहले एक भवन पर हिन्दी और उर्दू में यह पद्य लिखा हुआ मिलता है जो बाबा मलग के आदर्श और उनके भक्तों की सहिष्णु भावना को अच्छी तरह व्यक्त करता है।

किसी दर्दमन्द के काम आ
किसी डूबते को उछाल दे।
ये निगाहे मस्त की मस्तिजा
किसी बदनसीब पै डाल दे॥

बाबा हाजी मलग की दरगाह सूफी संस्कृति की अनुपम मिसाल है। दरगाह के ट्रस्टियों में धर्म और जाति से ऊपर उठकर सभी समुदायों के लोग हैं। □

6. लुम्बिनी

भगवान बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, का जन्म ईसा पूर्व 563 वर्ष में लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी को स्थानीय जनता द्वारा रूमनदेई भी कहा जाता है। बुद्ध का जन्म स्थान 'लुम्बिनी' उस समय शालवन था। लुम्बिनी वाराणसी के उत्तर में 100 मील की दूरी पर स्थित है। यह राजबन देवदाहा

और कपिलवस्तु के बीच में स्थित था।

लुम्बिनी बौद्धों का पवित्र तीर्थ स्थल और आस्था का केंद्र है। लुम्बिनी आजकल नेपाल राज्य के अन्तर्गत स्थित है। लुम्बिनी की खोज प्रसिद्ध पुरातत्व वेत्ता जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने सन् 1886 में की थी।

लुम्बिनी में जहाँ अशोक स्तम्भ स्थित है, वही भगवान बुद्ध का पवित्र जन्म स्थान है। अशोक स्तम्भ का स्थित होना, बुद्ध के जन्म स्थल का असंदिग्ध प्रमाण है।

सम्राट अशोक, बुद्ध धर्म से संबंधित जिस किसी स्थान पर गये, वहाँ पर उन्होंने अपना राजकीय ध्वज स्तम्भ भी स्थापित किया और सभी ध्वज स्तम्भों पर अपनी यात्रा के वर्णन के साथ-साथ राज्यादेश तथा धर्मोपदेश अंकित करवाये।

जब सम्राट अशोक ने लुम्बिनी के लिए प्रयाण किया तब बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध तत्व वेत्ता तथा सलाहकार उपगुप्त भी उनके साथ थे। उन्होंने ही भगवान बुद्ध के जन्म स्थल को सुनिश्चित किया था और वही पर सम्राट अशोक द्वारा ध्वज स्तम्भ स्थापित किया गया तथा ध्वज स्तम्भ में राज्यादेश और धर्मोपदेश अंकित करवाये गये।

लुम्बिनी की यात्रा सम्राट अशोक की पहली तीर्थ यात्रा थी। भगवान बुद्ध के जन्म के पवित्र स्थल के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए अपनी प्रथम तीर्थ यात्रा के प्रतीक के रूप में ध्वज स्तम्भ का निर्माण कराया तथा राज्यादेश तथा धर्मोपदेश अंकित करवाये।

प्राचीन परंपरा के अनुसार प्रथम प्रसव के उपलक्ष्य में जब रानी महामाया अपने पितृ गृह देवदाही जा रही थी तो रास्ते में राजकीय लुम्बिनी शालवन पड़ता था। पितृ गृह पहुंचने के पहले ही रानी महामाया ने लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम (भगवान बुद्ध) को जन्म दिया।

लुम्बिनी के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए भारत की केंद्रीय सरकार और नेपाल राज्य के माध्यम से अनेकों सर्वेक्षण तथा खोजें कराई गईं। ऐतिहासिक और पुरातत्व से संबंधित अनेकों वस्तुएं मिली हैं और अभी बहुत पुरातात्विक खोज बाकी है।

लुम्बिनी की सुरक्षा और देखभाल का काम नेपाल सरकार कर रही है। लुम्बिनी में खुदाई से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के संरक्षण के लिए संग्रहालय की योजना को मूर्तरूप देने के लिए प्रयास जारी है। □

7. शंभुजय : पालीताणा

गुजरात

मुनियो के मुख्य पांच पर्वत पवित्र माने जाते हैं— कैलाश, शंभुजय (सिद्धाचल), गिरनार, अर्बुदाचल (आबू) तथा सम्मेतशिखर (पारसनाथ)। इसमें सिद्धक्षेत्र शंभुजय की विशेष मान्यता है।

यहां की बस्ती का नाम पालीताणा है, जो शंभुज्जी नदी पर बसी हुई है। नदी से तीन किलोमीटर की दूरी पर शत्रुज्ज पहाड़ी है। पहाड़ी पर दो शिखर हैं। दोनों शिखरों पर जैन मुनियों के मन्दिर हैं। यह शत्रुज्जय गिरि निर्वाण क्षेत्र है। यहीं तीन पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा असंख्य राजा मुक्त हुए थे।

श्वेताम्बर जैनियों में शत्रुज्जय की मान्यता अन्य सभी तीर्थों से अधिक है। यह पहाड़ एक तरह से जैन मन्दिरों का गढ़ है। श्वेताम्बर समाज के लगभग 3500 मन्दिर और मदरिया हैं। जितने मन्दिर यहां हैं, उतने किसी तीर्थ में नहीं हैं। साथ ही ये शिल्प कला की दृष्टि से भी उत्तम हैं।

पहाड़ की चोटियों पर 11वीं शताब्दी में मन्दिर समूहों का निर्माण शुरू हुआ और 900 वर्ष में श्वेत संगमरमर के 873 मन्दिर बने हैं। इन मन्दिरों की स्थापत्य शैली व भित्ति चित्रों की उत्कृष्टता दर्शनीय है।

शंभुजय के प्रथम शिखर पर कोई दिगम्बर मन्दिर नहीं है। दूसरे शिखर पर श्वेताम्बर मन्दिरों के केंद्र के परकोटे में एक प्राचीन दिगम्बर जैन मन्दिर है। पालीताणा बस्ती में भगवान विष्णु, भैरवनाथ और शांतिनाथ (जैन मुनि) के मन्दिर हैं। शंभुजय पहाड़ी के नीचे आदिनाथ का मन्दिर है। साथ ही कई चरण पादुकाएं हैं।

इन दोनों शिखरों में आदिनाथ, कुमारपाल, विमलशाह और चतुर्मुख के मन्दिर मुख्य हैं। पर्वत पर सीढ़ियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी सुगमता से चढ़ जाते हैं। यह पालीताणा जैन धर्म वालों का पवित्रतम तीर्थ है। जीवन में एक बार पालीताणा आना जैनियों की सबसे बड़ी कामना होती है।

नगर से शंभुजय पहाड़ी की तलहटी डेढ़ किलोमीटर है। पालीताणा भावनगर से 29 किलोमीटर है। बस सेवाएं उपलब्ध हैं। रेल द्वारा सीहोर, पहुंचकर, सीहोर पालीताणा ब्रांच लाइन से पालीताणा पहुंचते हैं। नगर में धर्मशाला है तथा अन्य सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। □

8. श्री अमरनाथ जी

कश्मीर

यह यात्रा अत्यंत ही दुष्कर व कष्टदायक है। प्रायः सभी यात्रियों को पैदल चल कर ही इसे पूरा करना होता है। लगभग 14 हजार फुट ऊँची हिमाच्छादित चोटियों को पार करने के पश्चात् ही अमरनाथ जी के दर्शन करना संभव है। यात्रा के मध्य में यदि वर्षा हो जाये तो यात्रियों की कठिनाईयाँ और अधिक बढ़ जाती हैं। ऐसी अवस्था में प्रायः दुर्घटनाएँ भी हो जाती हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी देश के विभिन्न भागों से हजारों यात्री प्रति वर्ष जिनमें बाल, वृद्ध व महिलाएँ भी शामिल होते हैं, अमरनाथ की यात्रा कर अपने को परम सौभाग्यशाली मानते हैं।

कश्मीर में स्थित एक 60 फुट लम्बी, 25 से 30 फुट चौड़ी और 15 फुट ऊँची एक गुफा में अमरनाथ विराजमान है। इस गुफा में चार पाँच फुट ऊँचा हिम निर्मित एक शिवलिंग है जो अमरनाथ कहे जाते हैं। इसी गुफा में पार्वती और गणेश के प्रतीक रूप दो छोटे-छोटे हिम विग्रह हैं। इस गुफा में जहाँ-तहाँ बूद बूद जल टपकता रहता है। कहा जाता है कि गुफा के ऊपर राम कुंड नामक एक जल कुंड है, जिसके कारण जल टपकता है। गुफा के निकट एक स्थान से सफेद भस्म जैसी मिट्टी निकलती है, जिसको यात्रीगण प्रसादस्वरूप अपने साथ ले जाते हैं। इस गुफा से थोड़ी ही दूर पर अमर गंगा एक जल प्रवाह है, जिसमें लोग स्नान करते हैं।

अमरनाथ की यात्रा ज्येष्ठ मास से लेकर श्रावण की पूर्णिमा तक की जाती है। इससे पहले हिम के कारण मार्ग अवरुद्ध रहते हैं और श्रावणी के पश्चात् घनघोर वृष्टि के कारण मार्ग कट जाते हैं।

श्रीनगर से 96 किलोमीटर की दूरी पर लीडर और तानिन नदियों के संगम पर बसा हुआ प्राकृतिक सौन्दर्य युक्त एवं स्वास्थ्यवर्धक पहलगाव स्थान है। सागर के जलस्तर से इस स्थान की ऊँचाई 2134 अर्थात् 7000 फुट है। अमरनाथ की यात्रा यहीं से प्रारम्भ होती है।

पहलगाव से 13 किलोमीटर की दूरी पर प्रथम पड़ाव चन्दनवाड़ी पडता है, जिसकी ऊँचाई 2902 मीटर अर्थात् 9500 फुट है। यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर द्वितीय पड़ाव शेषनाग है, जिसकी ऊँचाई 3590 मीटर अर्थात्

11730 फुट है। इससे आगे 14 किलोमीटर की दूरी पर तृतीय अथवा अंतिम पड़ाव पंचतरणी पड़ता है। यह इलाका प्रायः हिमाच्छादित रहता है। पंचतरणी 4270 मीटर अर्थात् 14000 फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ से पाँच किलोमीटर की दूरी पर 3888 मीटर अर्थात् 12729 फुट की ऊँचाई पर अमरनाथ की गुफा है।

श्रावणी के अवसर पर कई सहस्र दर्शनार्थी जाते हैं। उस समय सरकारी प्रबन्ध रहता है। जहाँ तहाँ टूटे मार्ग भी ठीक करा दिये जाते हैं। इस यात्रा को छड़ी मुबारक कहते हैं। भीड़ के कारण बहुत से लोगो को बिना दर्शन के ही लौटना पड़ता है। भीड़ के कारण ऊँचे और दुर्गम पथ में दुर्घटनाओं की संभावना अधिक रहती है।

शिव पुराण, विश्वेश्वर संहिता, अध्याय 16 में लिखा है कि श्रावण मास में विष्णु का पूजन इष्टफल और आरोग्य देने वाला है। इसी अध्याय में आगे लिखा है कि कृष्णपक्ष की चतुर्दशी रविवार आर्द्रा नक्षत्र में शिव की पूजा विशेष फलदायक है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव पूजा सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली, आयु बढ़ाने वाली, मृत्यु हरने वाली एवं सब सिद्धियों को देने वाली है। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी, सूर्य संयुक्त आर्द्रा नक्षत्र में अथवा मार्ग शीर्ष आर्द्रा नक्षत्र में शिव की पूजा भोग और मोक्ष को देने वाली है। इसलिए यात्रियों को श्रावणी के पहले ही अमरनाथ की यात्रा के लिए प्रस्थान करना चाहिये। यात्रा अति दुष्कर होने के कारण जीवन में एक बार ही यात्रा कर यात्री अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं किन्तु कुछ ऐसे भी भक्तगण होते हैं जो एक बार से अधिक यात्रा करने का साहस करते हैं। धन्य हैं ऐसे साहसी भक्तजन। □

9. राजघाट : गांधी समाधि

लगभग डेढ़ सौ वर्षों की गुलामी के पश्चात् 15 अगस्त, 1947 के दिन हिन्दुस्तान ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चंगुल से मुक्त हुआ था। किन्तु आजादी की इस लड़ाई की इस देश के वासियों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेजों की 'बाटो और

हिंदी

राज करो' की नीति के कारण हिन्दुस्तान दो हिस्सों में विभाजित हुआ—भारत और पाकिस्तान। लाखों परिवार सदियों से सौहार्दपूर्वक इस देश में रह रहे थे, वे भी विभाजित हुए। लाखों लोगों को भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा और लाखों ही लोग जो पाकिस्तान में रहते थे, वे भारत में स्थानांतरित होने के लिए विवश हुए। एक ही देश के नागरिक इतनी बड़ी संख्या में स्थानांतरित होंगे, इसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इतिहास में शायद यह पहला अवसर था कि इतने व्यापक स्तर पर लोगों को स्थानांतरित होना पड़ा हो। लोग केवल स्थानांतरित ही नहीं हुए बल्कि लाखों लोग मारे भी गये। हजारों लाखों मकान जला दिये गये और अरबों रुपये की सम्पत्ति नष्ट हुई। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद ही यह देश अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बहुत बड़े भागों में सांप्रदायिक झगड़े हुए जिस कारण महात्मा गांधी इतने क्षुब्ध थे कि जिस दिन देश आजाद हुआ और भारत की राजधानी, दिल्ली में, आजादी के जश्न मनाये जा रहे थे, इस आजादी के जनक महात्मा गांधी, दिल्ली से दूर ही रहे। उनके लिए तो ये एक क्षोभ का दिन था, जिस देश को एक रखने के लिए उन्होंने इतना संघर्ष किया, वह देश दो भागों में बंट गया।

गांधीजी, पाकिस्तान का वह भाग जिसको अब बंगलादेश कहा जाता है और जहां हजारों हिन्दू परिवारों का बलपूर्वक धर्म बदला जा रहा था, वहां जाकर ऐसे परिवारों को सात्वना पहुंचाना चाहते थे और इस उद्देश्य से वे कलकत्ता पहुंचे तो वहां भयंकर सांप्रदायिक झगड़े प्रारंभ हो चुके थे। हजारों मुसलमान कलकत्ता छोड़ कर पूर्वी बंगाल, जो पाकिस्तान का हिस्सा था, वहां शरण लेने के लिए भाग रहे थे। कलकत्ता के मुस्लिम नेताओं ने गांधीजी से निवेदन किया कि वे नोवाखाली जाने से पूर्व कलकत्ता में शान्ति स्थापना का प्रयास करें। गांधीजी ने इस आग्रह को कबूल किया और वे कलकत्ता में रुक गये। अंततः गांधीजी को कलकत्ता में शान्ति स्थापित करने के लिए आमरण उपवास भी रखना पड़ा जो चार दिनों तक चला और इस उपवास के कारण कलकत्ता में पुनः चमत्कारिक रूप से शान्ति स्थापित हुई और इस महानगर के हिन्दू मुस्लिम एक-दूसरे के गले लगे और आपसी भाईचारा पुनः स्थापित हुआ।

गांधीजी नोवाखाली जाने का कार्यक्रम स्थगित कर कलकत्ता से चलकर दिल्ली आये। वे दिल्ली पहुंचकर पाकिस्तान जाना चाहते थे क्योंकि वहां जो

भयकर सांप्रदायिक मारकाट चल रही थी वे वहा जाकर उसे शांत करने का प्रयास करना चाहते थे। सितंबर 47 के दूसरे सप्ताह में गांधीजी दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली की स्थिति भी भयकर रूप से इतनी ही बिगड़ी हुई थी जितनी कि कलकत्ता की थी। हजारों मुस्लिम परिवार दिल्ली छोड़कर भाग रहे थे। कलकत्ता की तरह ही दिल्ली के मुस्लिम नेताओं ने भी गांधीजी से प्रार्थना की कि पाकिस्तान जाने से पहले वे दिल्ली में शांति स्थापित करने का प्रयास करें।

इन मुस्लिम नेताओं के आग्रह को स्वीकार करते हुए गांधीजी दिल्ली में ही रुक गये और वे तत्कालीन बिरला हाउस में ठहरे और वहा से उन्होंने दिल्ली में शांति स्थापित करने का अपना कार्यक्रम चलाया। इस प्रयास में उन्हें कुछ सफलता भी मिली किन्तु जैसी भाईचारे पर आधारित शांति गांधीजी स्थापित देखना चाहते थे, वैसी शांति स्थापित नहीं हो पा रही थी। अतः दिल्ली में भी गांधीजी को जनवरी के दूसरे सप्ताह में उपवास रखना पड़ा। दिल्ली में शांति स्थापित करना तो इस उपवास का मुख्य उद्देश्य था ही, किन्तु साथ में कुछ अनेक ऐसे मुद्दे भी जुड़ गये, जिसका सबंध भारत और पाकिस्तान की सरकारों से था। अतः सात दिन के पश्चात् गांधीजी को अपना उपवास समाप्त करने के लिए राजी किया गया। जब तक गांधीजी बिरला हाउस में रहे वे नित्य ही सायंकालीन प्रार्थना में सम्मिलित होते थे, जिसमें दिल्ली नगर के सैकड़ों लोग भी शामिल होते थे।

30 जनवरी, 1948 का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में कितना अभाग्य था। यह दिवस जिस दिन गांधीजी सायंकाल की प्रार्थना में शामिल होने के लिए जब प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ रहे थे तब रास्ते में ही एक धर्मान्ध हिन्दू युवक ने उन पर पिस्तौल से तीन गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। गांधीजी के मुख से केवल 'हे राम' निकला, जिसके पश्चात् उनका निर्जीव शरीर प्रार्थना स्थल पर ही गिर गया। यह समय ठीक सायं सवा पांच बजे का था। गांधीजी के निधन का समाचार सारे विश्व में आग की तरह फैल गया और सारा विश्व ही शोकमग्न हो गया।

राजनेताओं ने निर्णय लिया कि गांधीजी का अंतिम सस्कार 31 जनवरी को राजघाट पर किया जाये और जिस स्थल पर गांधीजी को चिता पर रखा जाना था, उसकी व्यवस्था की गई। 31 तारीख की प्रातः ग्यारह बजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शव यात्रा बिरला हाउस से प्रारंभ हुई। शव

यात्रा में लाखों शोकाकुल लोगो ने भाग लिया।

राष्ट्रपिता गांधीजी के प्रति अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। विदेशों से जितने भी अतिथि भारत आते हैं सबसे पहले वे राजघाट पहुँचकर गांधीजी के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं। 30 जनवरी के दिन, देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपना बलिदान किया, उनके प्रति आभार व सम्मान व्यक्त करने के लिए तमाम देश में ठीक ग्यारह बजे एक मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धाजलि अर्पित की जाती है। देश की राजधानी दिल्ली में यह कार्य राजघाट पर ही संपन्न होता है। देश की सेना के तीनों अंगों के सशस्त्र जवान 11 बजे गांधीजी की समाधि के निकट जमा होकर शहीदों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य नेतागण उपस्थित रहकर अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं। □

10. श्री अकाल तख्त

हर मंदिर साहिब के बिल्कुल सामने दर्शनी ड्योढी के आगे सगमरमर का चौकोर चौक है। इसी के सामने पाँच मजिली श्री अकाल तख्त की इमारत है। इसे सिखों का प्रमुख तख्त माना जाता है। इसे छठे गुरु, गुरु हरगोविन्दजी ने सन् 1609 में बनाया था। इसे अकाल बुगा भी कहा जाता है अर्थात् अकाल पुरुष का घर। यहाँ पर सिख गुरुओं के पवित्र शस्त्र रखे हुए हैं, जिनके दर्शन सगतो को, रोजाना शाम को बड़े आदर और सत्कार के साथ कराये जाते हैं।

श्री अकाल तख्त सिखों का सबसे पवित्र स्थान है। इसका उपयोग विशेष कार्यों के लिए किया जाता है ताकि सिख धर्म और जत्थेबंदी को नई दिशा दी जाये। छठे गुरु स्वयं इस तख्त पर विराजमान होकर, सच्चे इन्साफ की कचेहरी लगाया करते थे। बहुत सारे श्रद्धालु अपनी मांगे लेकर यहाँ आते और गुरु साहिब को उपहार भेंट करते थे।

अमृतसर

जिस स्थान पर आज अकाल तख्त है, वहा कभी खुला मैदान होता था, जहा पर गुरु साहिब स्वयं बाल्यावस्था में खेला करते थे। इस तख्त पर ही गुरु अर्जुनदेवजी की शहादत के बाद सन् 1606 में छठे गुरुजी को गद्दी पर बिठाने की रस्म अदा की गई थी। इसी तख्त पर बैठकर गुरु अर्जुनदेवजी सिखों के लड़ाई के करतब देखा करते थे। वे उन्हें आगामी संघर्षों के लिए तैयार करते थे।

अकाल तख्त एक मजबूत पांच मजिली इमारत है, जो सगमरमर के चबूतरे पर खड़ी है। इसकी पहली मजिल सन् 1774 में तैयार हो गई थी और शेष चार मजिले महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल में बनाई गईं। मशहूर सुनहरे गुम्बद जाने माने सिख जर्नेल, सरदार हरिसिंह नलुवा ने बनवाये थे।

श्री अकाल तख्त से जारी किये गये हुक्मनामे सभी सिखों को मान्य होते हैं, यहां तक कि महाराजा रणजीतसिंह को भी अकाल तख्त के जत्थेदार फूलासिंह के हुक्म के आगे सिर झुकाना पड़ा था। दसवे गुरु, गुरु गोविन्दसिंह के परम धाम सिधारने के बाद और महाराजा रणजीत सिंह के शासनकाल के बीच के समय में श्री अकाल तख्त से ही सरबत खालसा की ओर से देश की रक्षा के लिए गुरुमत्ता जारी किया जाता था।

अंग्रेजों के शासनकाल में सिखों की ओर से गुरुद्वारों के प्रबन्ध के लिए शुरू किए गये आंदोलन के समय यहीं से अहिंसा की शपथ लेकर, जत्थे मोर्चे में शामिल हुआ करते थे।

श्री अकाल तख्त द्वारा प्रदान किया गया सरोपा बहुत सम्मानजनक समझा जाता है। यह केवल उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है, जिसने सिख पथ की प्रशंसनीय सेवा की हो। □

यहां पर इन मन्दिरों के अलावा दो मन्दिर और भी हैं। एक में भगवान सूर्य की प्रतिमा है और दूसरे में जैन मुनि की मूर्ति है।

उपरोक्त सभी मन्दिरों की निर्माणकला अद्वितीय है। विश्व में ऐसे मन्दिर कहीं नहीं हैं। इसे देखने देश विदेश के यात्री आते हैं।

मन्दिर के घेरे के भीतर एक बड़ी जैन धर्मशाला है। धर्मशाला में ही भोजनालय है।

यहां का निकटस्थ रेलवे स्टेशन फालना है जो अहमदाबाद, अजमेर वादी कुई दिल्ली रेलमार्ग पर आबू स्टेशन रोड से 99 किलोमीटर की दूरी पर है। □

4. चर्च सेन्ट थॉमस माउन्ट

भारतवर्ष में अति ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ईसाई तीर्थ स्थल, सेन्ट थॉमस माउन्ट मद्रास है। यहीं पर ईसाई धर्म के प्रथम धर्मप्रचारक सेन्ट थॉमस का देहान्त हुआ था। यद्यपि यह स्थान भारतीय ईसाईयों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है बल्कि विदेशों में भी इसकी महत्ता है।

प्राचीन काल में, यह ईसाईयों का गढ़ था। यहां पर अनेकों शानदार गिरिजाघर तथा मठ थे। लेकिन मध्यकाल की राजनैतिक उथल-पुथल के कारण ईसाई समुदाय और तीर्थस्थल उजड़ गये। जब सोलहवीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने मद्रास पर अपना अधिकार जमाया तो उन्हें शानदार गिरिजाघरों और मठों की जगह ध्वसावशेष ही मिले। फिर भी उन्होंने सेन्ट थॉमस की समाधि (कब्र) को खोज निकाला। उनके अवशेष आज भी सुरक्षित हैं और उनमें कुछ अवशेष सेन्ट थॉमस कैथेड्रल, माइलापुर में रखे हुए हैं।

आजकल पुर्तगाली शासन के काल में निर्मित दो गिरिजाघर हैं, एक तो छोटी पहाड़ी पर है जहां पर सेन्ट थॉमस एकान्त में प्रार्थना और ध्यान किया करते थे, दूसरा उस जगह है जहां उनका देहान्त हुआ था।

सेन्ट थॉमस से संबंधित एक अति ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल मलयपुर की पहाड़ी है जो मध्य केरल में पश्चिमी घाट में स्थित है। यहां पर यह दन्तकथा

प्रसिद्ध है कि वे इस घने जंगल में कभी-कभी आकर एकान्त सेवन करते थे। उनकी मृत्यु के अनेक वर्षों के उपरान्त जब एक शिकारी दल जंगल में गया, तो उसे वहाँ पर एक क्रास, ईसाई धर्म का चिन्ह तथा वारहो महीनो जल देने वाला एक जलस्रोत मिला। इस पहाड़ी पर एक पूजा स्थल का निर्माण कराया गया और दक्षिण भारत का यह एक तीर्थ स्थल बन गया।

यहाँ पर हर रविवार को नजदीक के गिरिजाघर के पादरी द्वारा प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है। ईस्टर के बाद पहले रविवार को एक वृहद् उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें केरल और तमिलनाडु के लोग बड़े उत्साह के साथ शामिल होते हैं। सीरीयन कैथोलिक में यह प्रथा है कि विवाह के बाद नव दंपति पहले ईस्टर के बाद, धार्मिक उत्सव में, वैवाहिक सुख और शांति की याचना के लिए यहाँ की यात्रा करते हैं।

पहले यह स्थान जंगली हाथियों के द्वारा तोड़ फोड़ दिया जाता था, परिणामतः कई बार पूजा स्थल निर्मित किया गया, लेकिन अब जंगली हाथियों से मुक्ति मिल गई है और अब यह तीर्थ स्थान सबके लिए सुगम्य और सुलभ है। □

5.

वैशाली

वैशाली एक प्राचीन स्थान है। जहाँ पर आज बसावट है, वही पर वैशाली नगर स्थित था। कपिलवस्तु छोड़ने के बाद भगवान बुद्ध वैशाली आये थे और महावन में स्थित एक बहुत बड़े विशाल भवन में ठहरे थे।

बुद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए वैशाली एक अति ही पवित्र तथा महत्वपूर्ण स्थान है। वैशाली की महत्ता के निम्नांकित कारण हैं।

प्रजापति गौतमी, जिन्होंने भगवान बुद्ध को पाला पोसा था, ने पाँच सौ शाक्य वंशीय नारियों के साथ वैशाली में बुद्धधर्म की दीक्षा ली थी। यशोधरा (भगवान बुद्ध की पत्नी), जनपदा, कल्याणी, नन्दा, खेमा उप्पलवन्ना, भद्रा, कपिलानी, पताचारा, धर्मादिन्ना, सोना, सकुला, कुडला, केशा, श्रृगारिका,

केशा गौतमी के साथ अन्य तमाम शाक्य वंशीय नारिया बुद्ध धर्म में दीक्षित हुईं।

भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण (मृत्यु) के बाद, लिच्छिवियों ने यहाँ पर अपने हिस्से के बुद्धावशेषों के साथ एक बहुत बड़े स्तूप का निर्माण कराया था।

वैशाली में ही भगवान बुद्ध को वैशाली की नगरवधू, जो बाद में बुद्ध धर्म में दीक्षित होकर बुद्ध भिक्षुणी हो गई थी, आम्रपाली ने आम्रकुज प्रदान किया था।

वैशाली में ही बौद्धों की द्वितीय परिषद संपन्न हुई। वैशाली में ही बौद्ध वैचारिक रूप में दो हिस्सों में विभाजित हो गये, जिन्हें बाद में महायान और थेरवाद के नाम से संबोधित किया गया।

सम्राट अशोक के समय में वैशाली में स्तम्भ और स्तूप निर्मित किये गये। वैशाली के पास ही एक स्तम्भ है, जिस पर कमल और सिंह हैं, जिसका निर्माण अशोक स्तम्भ की तरह ही किया गया है।

चीनी यात्री फाह्यान और ह्वेनसांग ने वैशाली की यात्रा की थी। उनके कथनानुसार यहाँ पर अनेकों देवस्थान और मन्दिर थे। तेरहवीं सदी में तिब्बती साधु धर्मस्वामी वैशाली आये थे। उनके अनुसार भगवती तारा की यहाँ बहुत ही सुंदर प्रस्तर प्रतिमा थी।

वैशाली में अनेकों श्रेष्ठियों के नामों से अंकित अनेकों मिट्टी की मोहरे पाई गई थी। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन काल में वैशाली व्यापार का एक प्रमुख केन्द्र था।

वैशाली में एक छोटा सा तालाब है, कहा जाता है कि वानरो ने भगवान बुद्ध के प्रयोग के लिए इसे खोदा था। यह भी बौद्धों के लिए एक तीर्थ स्थल है।

वैशाली निगठ पुत्र 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म स्थली भी है। वैशाली में ही भगवान बुद्ध ने इस बात की घोषणा की थी कि उनका परिनिर्वाण होने वाला है।

भगवान बुद्ध के समय ही यहाँ महामारी का प्रकोप हुआ था, तब भगवान बुद्ध ने उस समय रत्न सुत्त का उपदेश दिया था।

वैशाली बौद्धों और जैनियों दोनों धर्मों के मानने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है। □

6.

गयाजी

ॐ.

बिहार प्रदेश के दक्षिणी भाग में फल्गु नदी के तट पर स्थित भारत वर्ष का प्रमुख पितृ तीर्थ गया है। पितर कामना करते हैं कि उनके वंश में ऐसा पुत्र हो जो गया जाकर उनका श्राद्ध करे। यहां पिण्ड दान करने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है।

गया का मुख्य मन्दिर विष्णुपद है। मन्दिर में अष्ट कोण वेदी पर भगवान विष्णु का चरण चिन्ह बना हुआ है। मन्दिर के बाहर सभा मण्डप है तथा लोगों के श्राद्ध करने के लिए दो बड़े मण्डप हैं। इन्दौर की महारानी अहिल्या बाई ने सन् 1787 में इस मन्दिर का निर्माण कराया था। इसके निकट एक दूसरे मन्दिर में गरुड प्रतिमा है। इस मन्दिर के घेरे में जगन्नाथ जी और लक्ष्मी नारायण के भी मन्दिर हैं। थोड़ी दूर पर भगवान गदाधर का मन्दिर है जिसमें भगवान विष्णु का चतुर्भुज श्री विग्रह प्रतिष्ठित है। इसके प्रागण में श्रीराम, लक्ष्मण, सीता जी तथा ब्रह्मा की मूर्तियां हैं। यहां एक प्राचीन बट वृक्ष है जिसे अक्षय बट कहते हैं। इस वृक्ष के नीचे अंतिम पिण्डदान किया जाता है।

यात्री के श्राद्ध कर्म सात दिन के हैं। इनमें से प्रथम दिन फल्गु नदी में और फल्गु के तट पर ही स्नान किया जाता है। फल्गु नदी गया के पूर्व बहती है। अन्य ऋतुओं में यह नदी सूखी रहती है किन्तु किसी भी स्थान पर एक हाथ गहरा गड्ढा खोदने पर स्वच्छ जल निकल आता है, इसीलिए इसको अन्तःसलिला कहा जाता है। इस नदी में स्नान का महात्म्य है।

विष्णुपद मन्दिर से थोड़ा आगे मुड पृष्ठ देवी मन्दिर है। मन्दिर में बारह भुजावाली मुडपृष्ठा देवी की प्रतिमा है। इसे गया देवी भी कहते हैं। इसके आस पास कई छोटे और भी मन्दिर हैं।

विष्णुपद मन्दिर से थोड़ी ही दूर पर सूर्यकुंड है। इस सूर्यकुंड के पश्चिम में एक मन्दिर में सूर्य नारायण की चतुर्भुज मूर्ति है जिसे दक्षिणाक्र कहते हैं।

विष्णुपद से थोड़ा आगे पश्चिम की ओर ब्रह्म सरोवर है। ब्रह्म सरोवर के पास 125 सीढ़ी ऊपर एक पहाड़ी पर मंगल गौरी का मन्दिर है। यहां देवी की बड़ी भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित है। भारत के द्वादश प्रधान देवी विग्रहों में यह एक है। यहां से पचास सीढ़ियों के ऊपर अविमुक्तेश्वरनाथ का प्राचीन मन्दिर

आस्था स्थल चित्रों में

नोट: इस सूची में दर्शायी गई पृष्ठ संख्या चित्र-पृष्ठों पर अंकित संख्या है।

असम कामाख्या देवी 19

आन्ध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी 2

उड़ीसा कोणार्क मन्दिर 41, जगन्नाथ धाम, पुरी 29, लिंगराज मन्दिर 35

उत्तर प्रदेश काशी वाराणसी 6, कुशीनगर 17, दरगाह शेख सलीम चिश्ती 28, दरगाह हजरत साबिर कलियरी 15, प्रयाग राज 17, रामजन्म भूमि, अयोध्या 6, वृन्दावन-मथुरा 21, विन्ध्यावासिनी 39, श्रीकृष्ण जन्मस्थान, मथुरा 14, साकार्या 47, सारनाथ 7, सेन्ट मेरी चर्च 19, हरिद्वार 12, हस्तिनापुर 17

उत्तराखण्ड गगोत्री 1, गुरुद्वारा हेमकुन्ट साहिब 37, गोमुख 31, तपोभूमि ऋषिकेश 24, बदरीनाथ धाम 6, यमुनोत्री 31, श्री केदारनाथ 10

कर्नाटक . दरगाह हजरत बन्दानवाज 27, वृहदीश्वर मन्दिर 23, शृगेरी शारदा पीठ 40, श्रवणबेलगोल 33, हायसलेश्वर मन्दिर 42

केरल . गुरुवायूर मन्दिर 24, • चर्च लेडी ऑफ डोलोर्स 30, मन्दिर श्री पद्मनाभस्वामी 8

गुजरात . द्वारिका धाम 31, मन्दिर सोमनाथ 13, श्री स्वामिनारायण गादी 50, साबरमती आश्रम 25

जम्मू-कश्मीर : जम्मू तीर्थ नगरी 41, दरगाह हजरत बल 45, माता वैष्णो देवी 11, श्री अमरनाथ जी 22

तमिलनाडु . कन्याकुमारी 16, चर्च सेन्ट थॉमस माउन्ट 25, महाबलिपुरम 48, मीनाक्षी मन्दिर, मदुरै 26, विवेकानन्द स्मृति मन्दिर 20

दिल्ली : गांधी स्मृति 27, गुरुद्वारा बगला साहिब 29, गुरुद्वारा रकाबगज साहिब 18, गुरुद्वारा सीसगज साहिब 8, जुंडा हयाम सिनगॉग 37, दरगाह हजरत वख्तियार काकी 12, दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया 7, पारसी अग्नि मन्दिर 49, बहाई कमल मन्दिर 20, राजघाट गांधी समाधि 23,

श्रीकृष्ण 'इस्कान' मन्दिर 45, श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर 40, सेन्ट जेम्स चर्च 15, सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च 13

पंजाब : गुरुद्वारा आनदपुर साहिब 21, गुरुद्वारा कीरतपुर साहिब 25, जलियावाला बाग 5, हरमन्दिर साहिब 3

पश्चिमी बंगाल : कलकत्ता के प्रमुख तीर्थ 32, श्री रामकृष्ण मिशन 10, 'निर्मल हृदय' मदर टेरेसा 50

बिहार : गयाजी 4, गुरुद्वारा पटना साहिब 11, दरगाह बिहार शरीफ 18, पावापुरी 46, राजगृह 46, वेशाली 48, श्री वैद्यनाथधाम 46

मध्य प्रदेश : उज्जैन 26, चित्रकूट धाम 16, बौद्ध स्तूप, साची 19

महाराष्ट्र : अवर लेडी ऑफ माउन्ट चर्च, मुंबई 8, गुरुद्वारा सचखड श्री हजूर साहिब 14, दरगाह बाबा हाजी मलग 22, दरगाह हाजी अली 38, पचवटी नासिक 21, पढरपुर 44, रजनीश आश्रम 49, शिरडी के साईबाबा 28, सेवाग्राम आश्रम, वर्धा 1

राजस्थान : ऋषभदेव केशरियाजी 38, दरगाह गरीबनवाज अजमेर शरीफ 4, देलवाडा, आबू 27, पुष्करजी 29, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी 38, रणकपुर 24, श्रीनाथजी नाथद्वारा 26, श्री महावीर जी 3

हरियाणा : कुरुक्षेत्र 9, दरगाह हजरत शाह कलदर 32

हिमाचल प्रदेश : गुरुद्वारा पौंटा साहिब 28, ज्वालामुखी मन्दिर 9, मनीकर्ण, कुल्लू 36, मन्दिर चिन्तपुरी 36, ब्रजेश्वरी देवी मन्दिर 34, श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर धाम 30, सेन्ट माइकेल चर्च 5

तिब्बत : केलाश मानसरोवर 35

नेपाल : पशुपतिनाथ 15, मुक्तिनाथ 42, लुम्बिनी 47

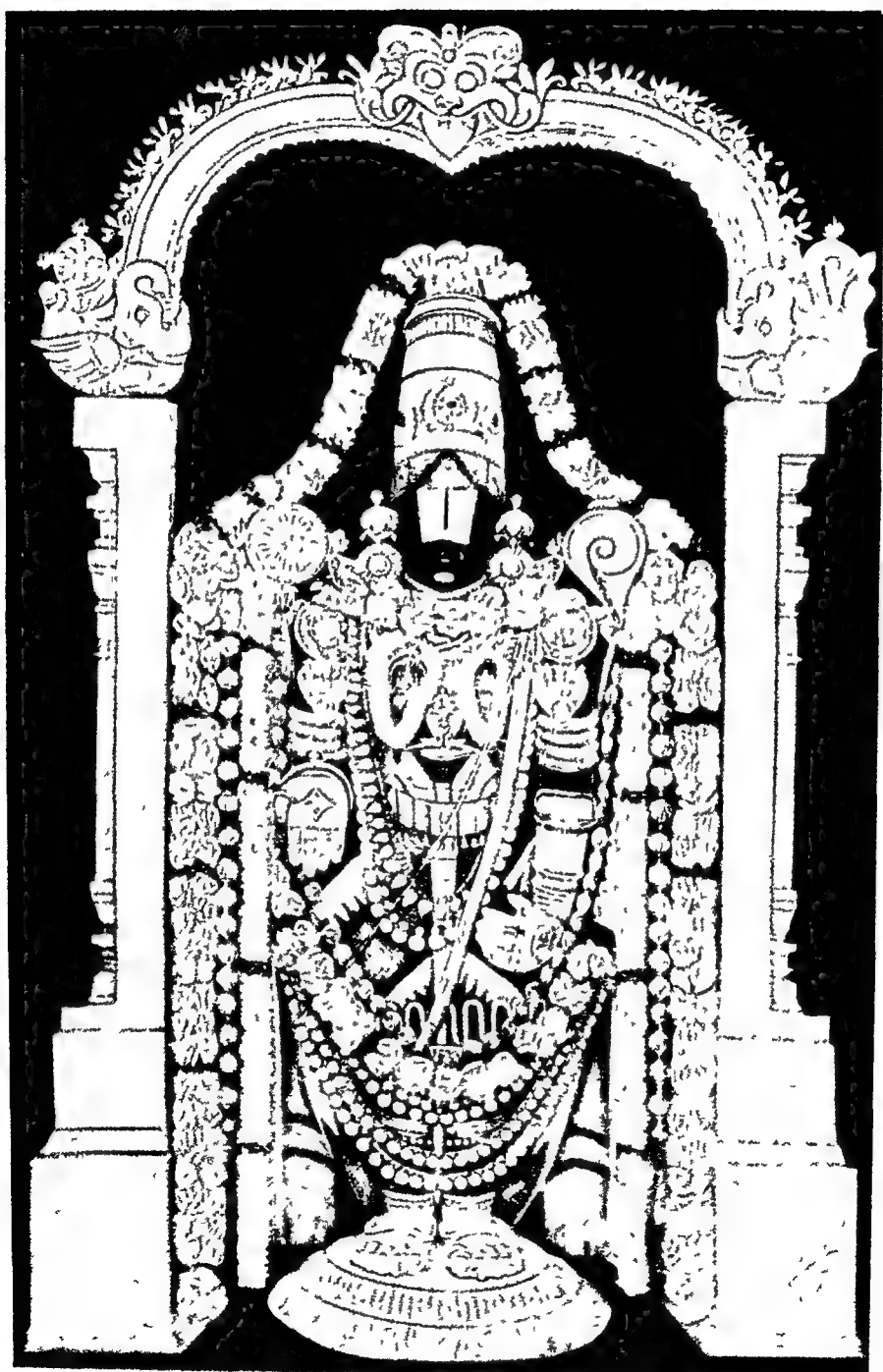
श्रीलंका : भगवान बुद्ध के अवशेष 43

बापू कुटी, सेवाग्राम, वर्धा

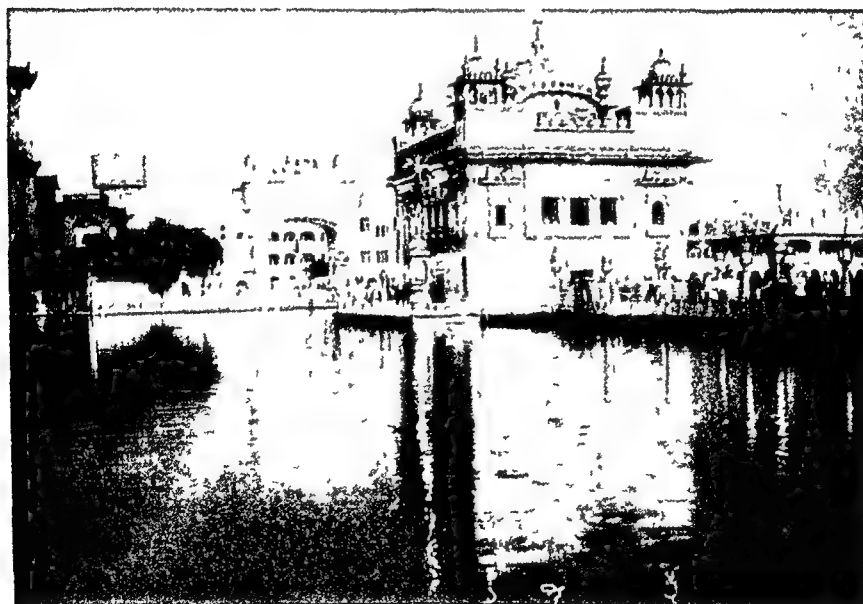
गंगोत्री मन्दिर

श्री वेकटेश्वर (वालाजी), तिरुपति मन्दिर

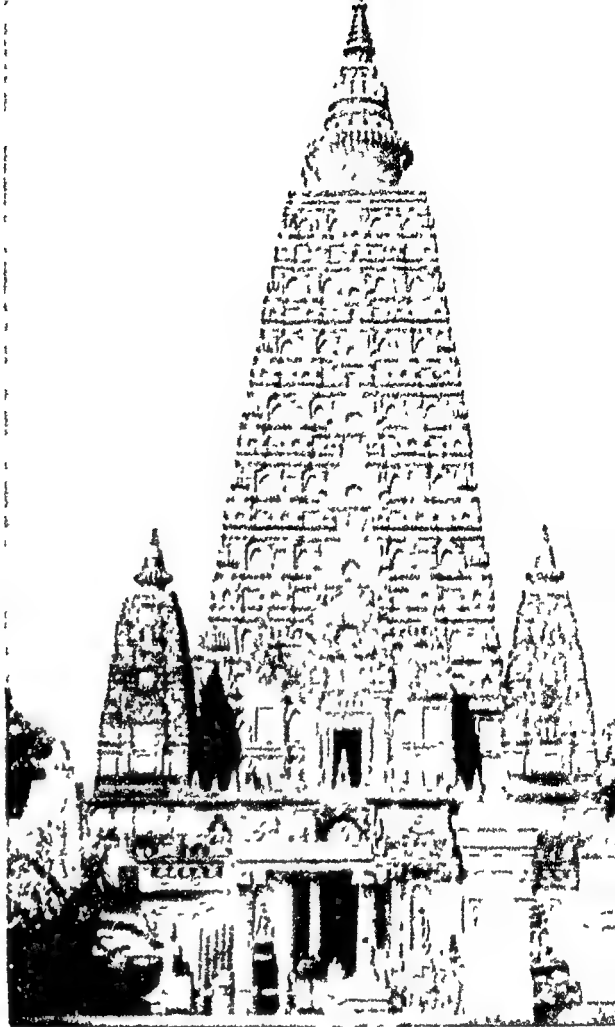
मन्दिर भगवान महावीर जी

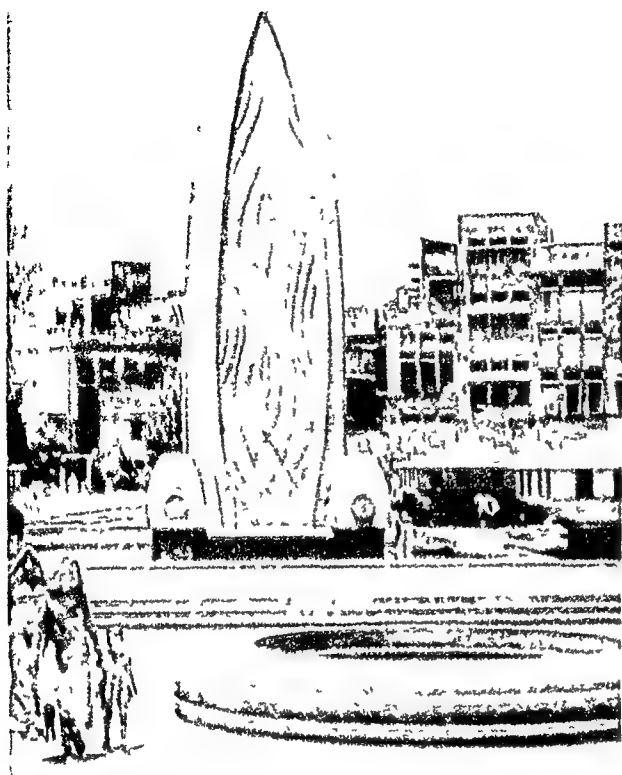

श्री हरमन्दिर साहिब, अमृतसर

महाबोधी मन्दिर,
बोध गया

मुख्य मजार,
दरगाह
गरीबनवाज़,
अजमेर शरीफ

शहीद स्थल,
जलियोवाला बाग,
अमृतसर

सेन्ट माइकेल चर्च,
शिमला

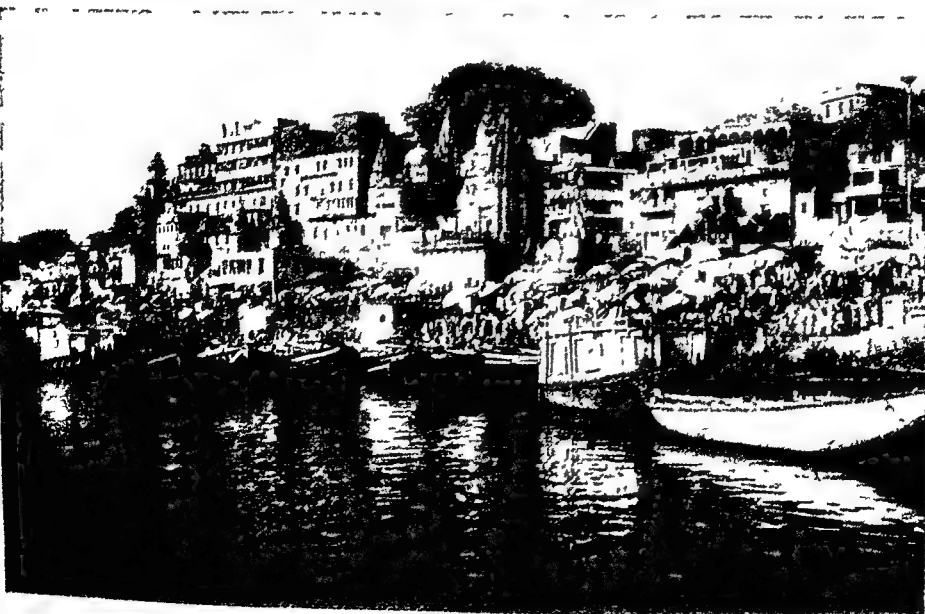

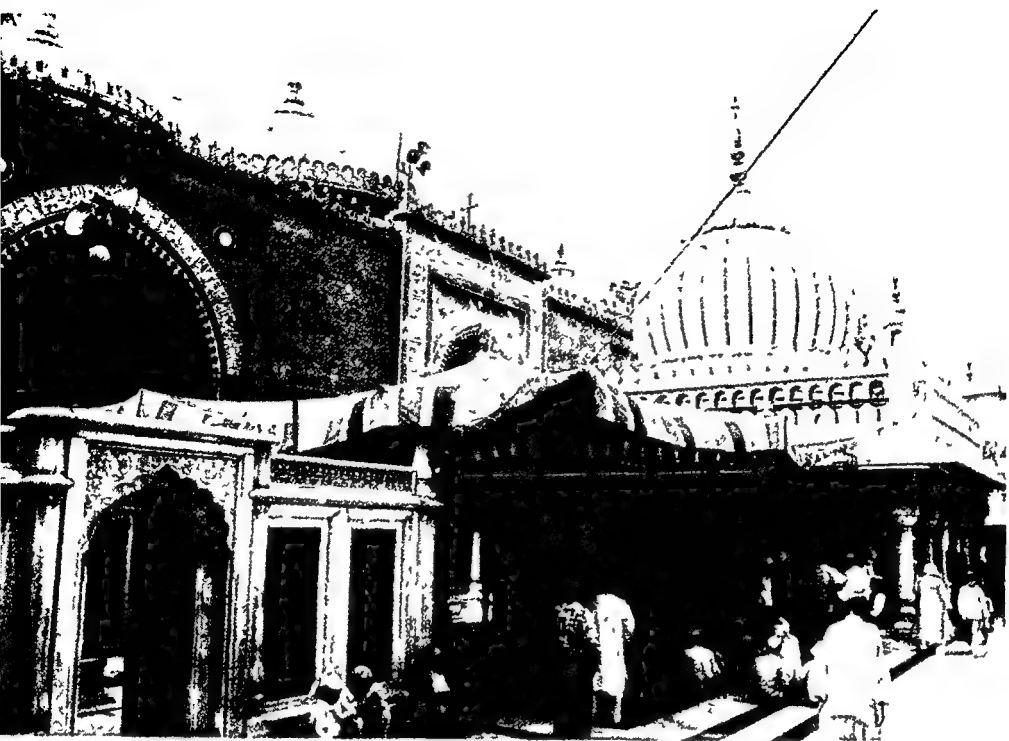
सरयू नदी पर घाट, अयोध्या

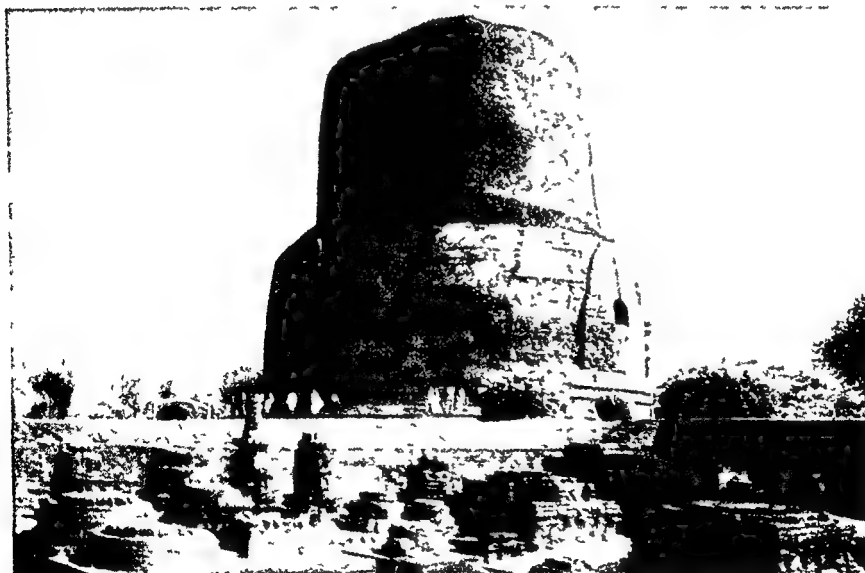
मन्दिर
श्री ब्रदीनाथ

घाटों का
विहगम दृश्य,
वाराणसी

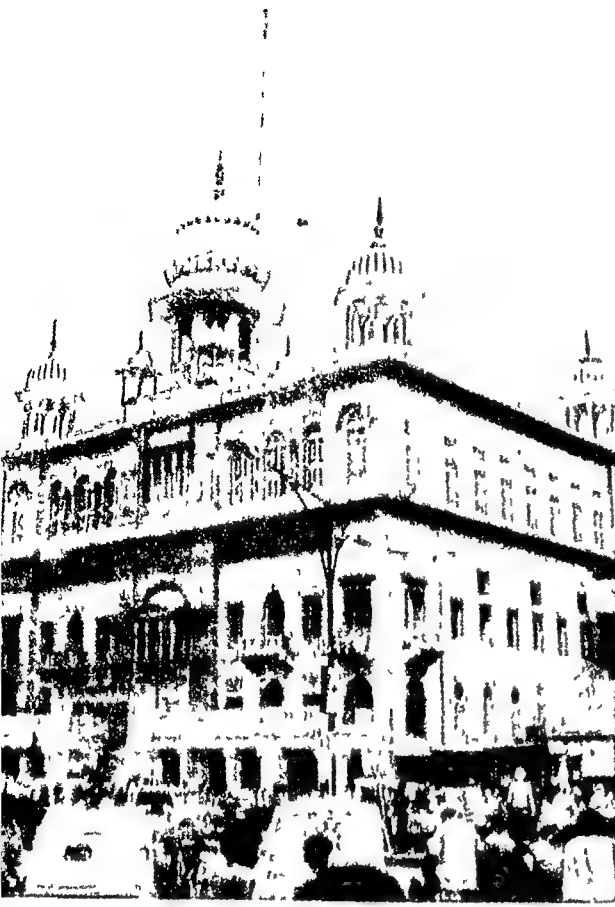

दरगाह हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली

दमेख स्तूप, सारनाथ

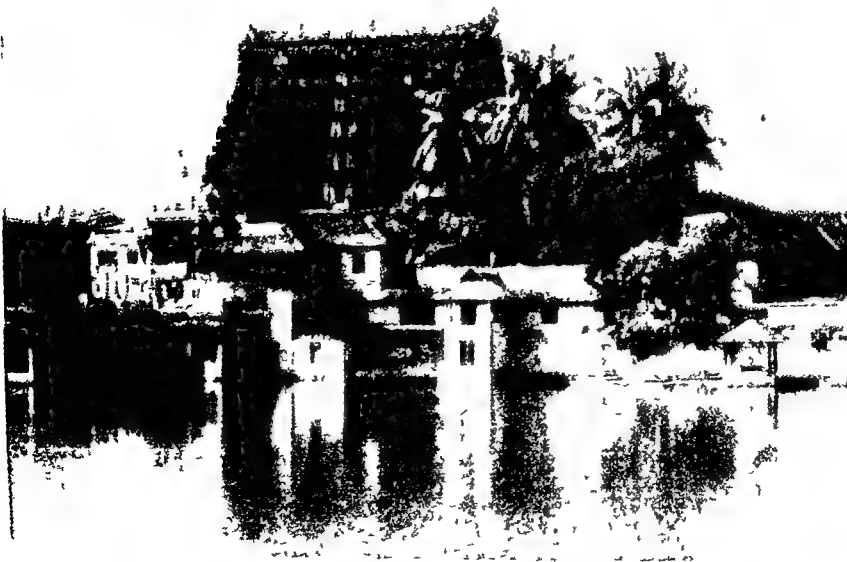

गुरुद्वारा सीसगज,
दिल्ली

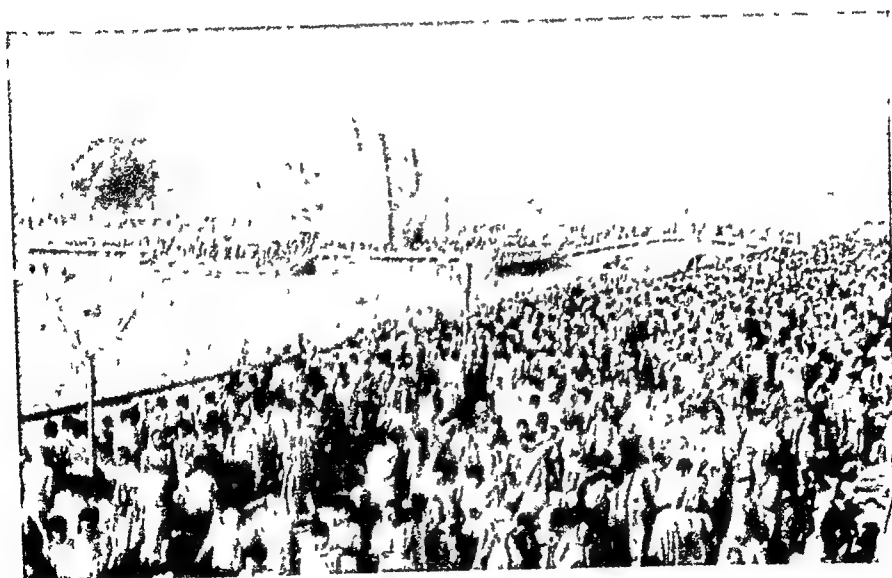
अवर लेडी ऑफ माउन्ट चर्च,
बान्द्रा, मुम्बई

मन्दिर श्री
पद्मनाभस्वामी,
तिरुवनंतपुरम,
केरल

ज्वालामुखी मन्दिर, हिमाचल

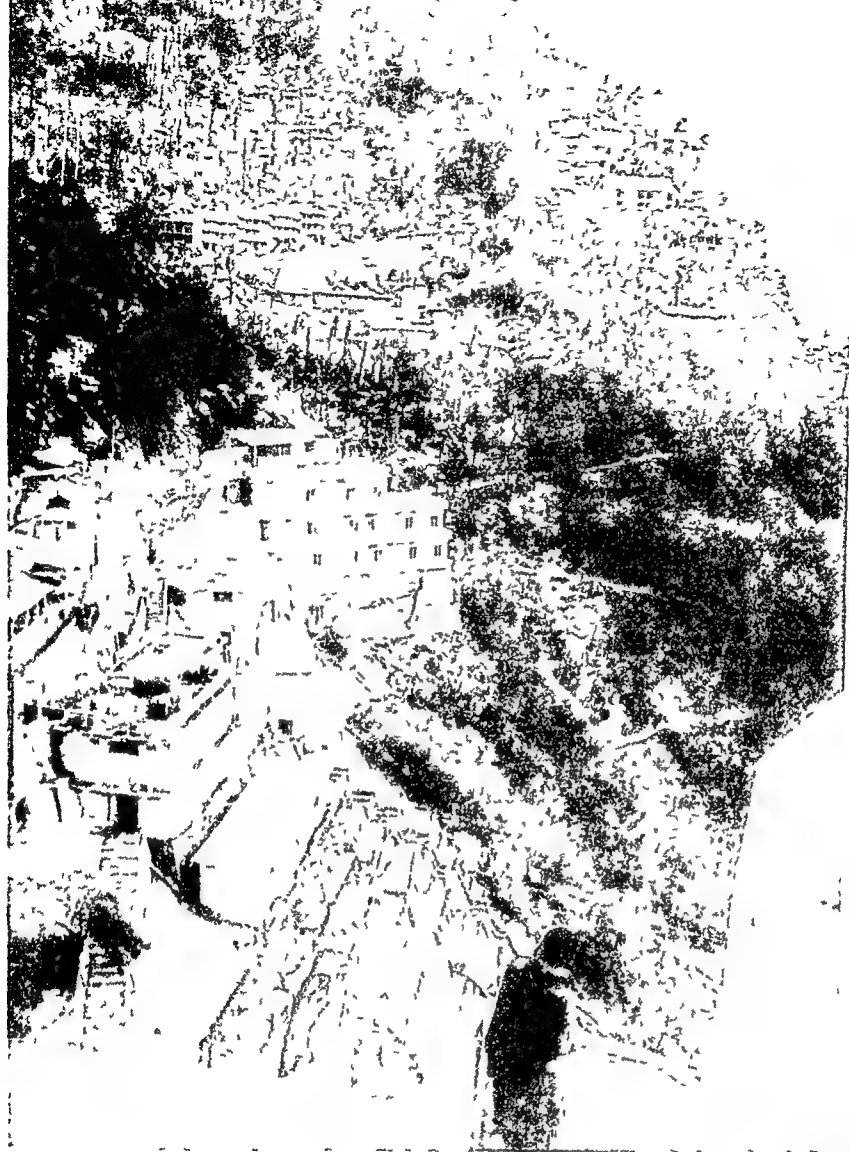
ब्रह्म सरोवर, कुरुक्षेत्र

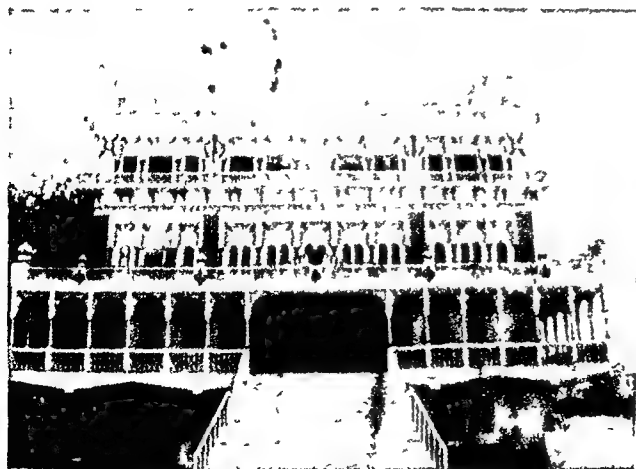
श्री रामकृष्ण
परमहंस

श्री केदारनाथ,
उत्तराखण्ड

माता वैष्णो देवी

गुरुद्वारा
पटना साहिब

हर की पौड़ी, हरिद्वार

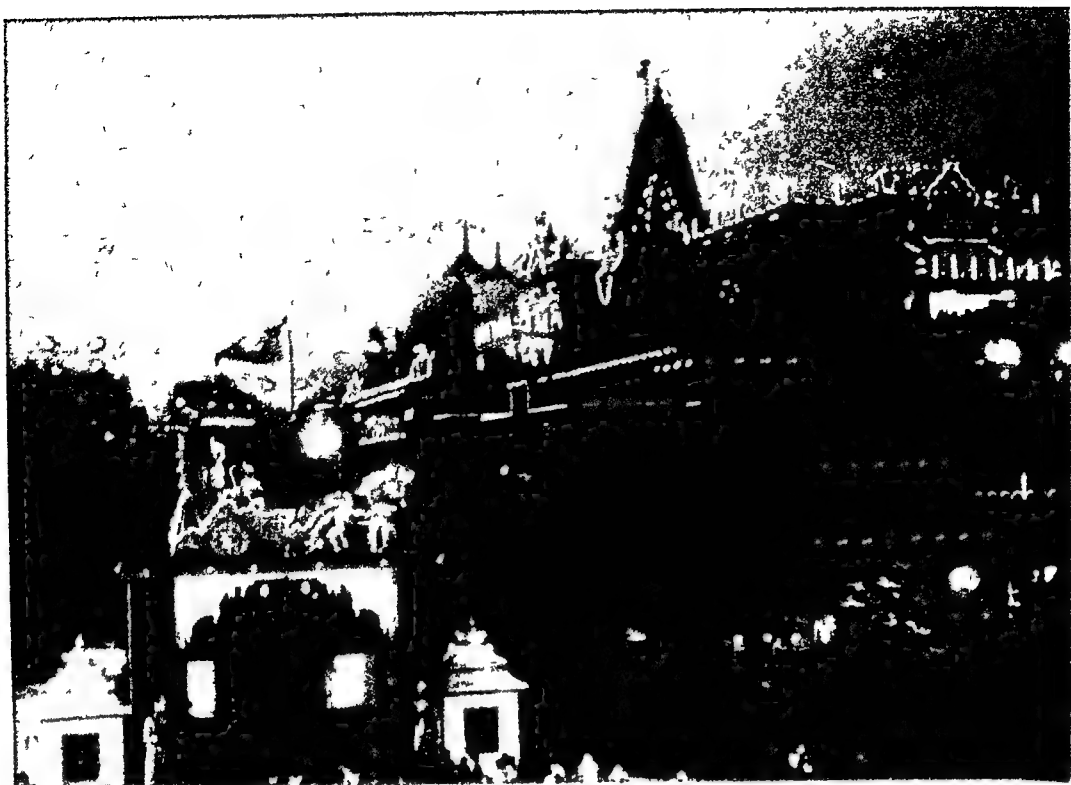
दरगाह हजरत बख्तियार काकी,
नई दिल्ली

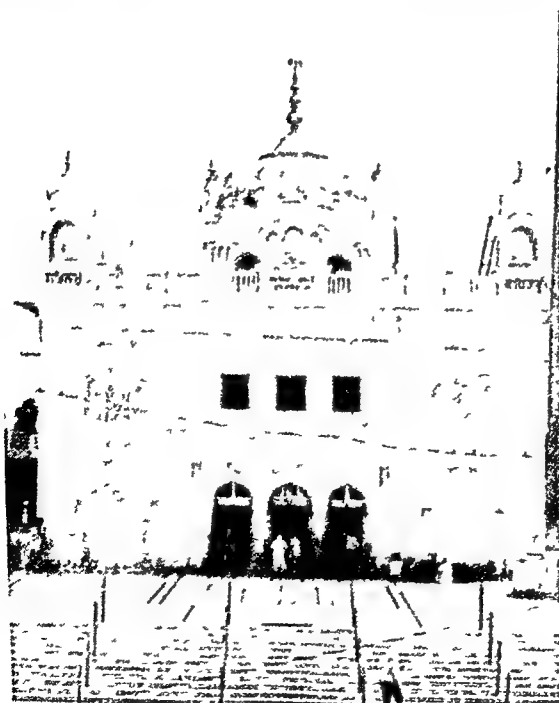
सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च, नई दिल्ली

मन्दिर सोमनाथ, गुजरात

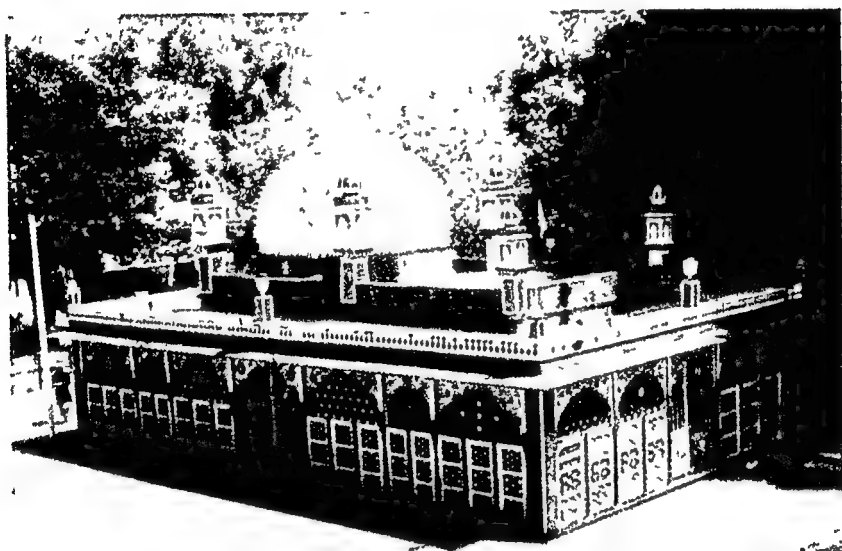
श्री कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा

गुरुद्वारा सचखंड, महाराष्ट्र

पशुपतिनाथ मन्दिर, नेपाल

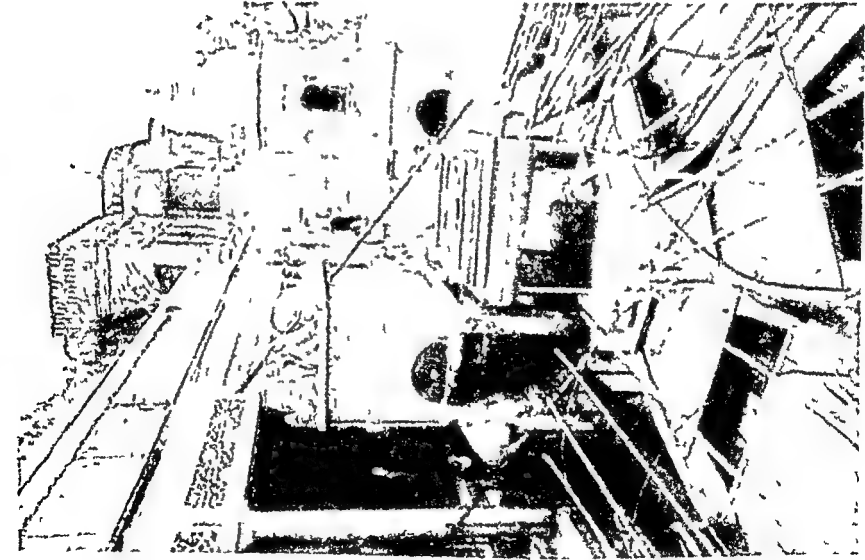

दरगाह हजरत साबिर कलियारी, उत्तर प्रदेश

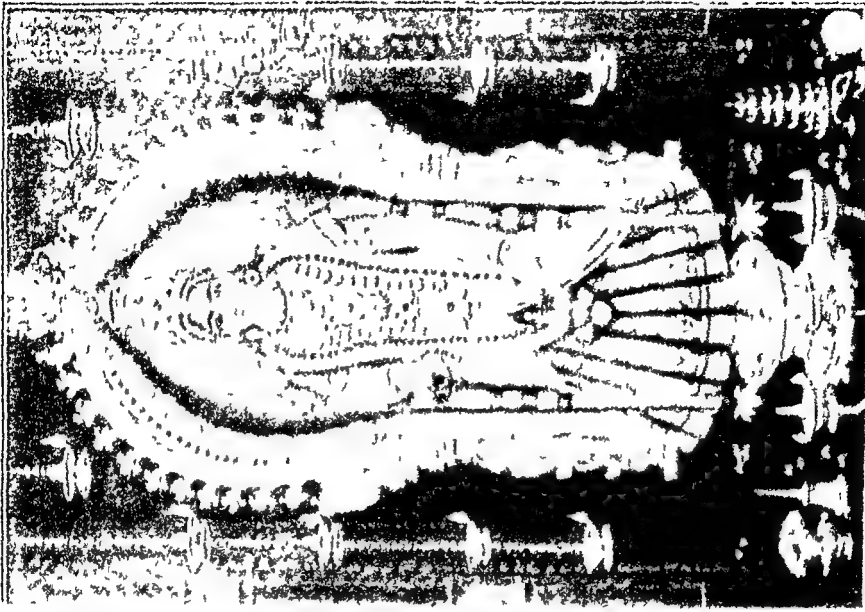
सेन्ट जेम्स चर्च, दिल्ली

चित्रकूट धाम, मध्य प्रदेश

कन्याकुमारी, तमिलनाडु

है जिसमें भगवान जनार्दन की चतुर्भुज मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि जिस कुल में कोई न हो, वह अपने लिए दही तिल मिला कर तीन पिण्ड भगवान के दाहिने हाथ में दे जाये तो उस मनुष्य के लिए श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। इससे थोड़ी दूर पर ब्रह्मयोनि नाम की पहाड़ी है। धरातल से 440 सीढ़ियों के ऊपर सावित्री देवी और शिव के मन्दिर है। यहाँ एक प्राचीन बट वृक्ष है जिसके नीचे पिण्डदान किया जाता है।

ब्रह्मयोनि पहाड़ी के पास ही एक शिला है जिसके नीचे से लेटकर लोग निकलते हैं। जनश्रुति है कि इस शिला से निकलने वाला व्यक्ति मरने के बाद ब्रह्मयोनि को प्राप्त होता है।

गया स्टेशन से ही दो किलोमीटर की दूरी पर रामशिला नाम की एक पहाड़ी है। इसके शिखर पर राम और शिव के मन्दिर है। पर्वत के नीचे वागेश्वरी देवी और बगला देवी के मन्दिर है। इस पहाड़ी के आगे नदी तट पर प्रेत शिला पहाड़ी है। यहाँ पहाड़ी के शिखर पर पिण्डदान किया जाता है।

गया गय नामक असुर की तपस्थली है। वह दीर्घ काल तक निष्काम भाव से तपस्या करता रहा। गय नामक असुर की पूरी देह 10 मील विस्तृत है, परम पवित्र है। उस पर कहीं भी पिण्डदान करने से पितर प्रेतयोनि, नरक से छूट कर अक्षय तृप्ति प्राप्त करते हैं।

लाखों लोग प्रतिवर्ष गया जी की यात्रा कर और अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धापूर्वक पिण्डदान कर अपने को धन्य मानते हैं। □

7. गुरुद्वारा कीरतपुर साहिब

गुरुद्वारा कीरतपुर साहिब, पंजाब प्रदेश के जिला रोपड़ में स्थित है। कीरतपुर नगर को छठे गुरु हरगोविन्द ने बसाया था। गुरुद्वारा के अलावा गुरु हरगोविन्द ने कीरतपुर में मन्दिरों और मस्जिदों का भी निर्माण कराया। कीरतपुर नगर सिखों के इतिहास का एक अति ही महत्वपूर्ण अंग है।

कीरतपुर में ही सातवे गुरु हरराय और आठवे गुरु हरकिशन जी का जन्म हुआ था।

जब गुरु तेग बहादुर का दिल्ली में बलिदान हुआ तो उनके धड़ रहित सिर को लेकर जैता, पहले कीरतपुर पहुँचा था। उस समय कीरतपुर में गुरु गोविंदसिंह, मा नानकी और माता गूजरी आनन्दपुर से आये थे और बड़े आदर के साथ पालकी में गुरु तेग बहादुर के सिर को अपने अनुयायियों के साथ आनन्दपुर साहब ले गये थे।

यही अपने पुत्र के सिर को देखकर, गुरु तेग बहादुर की मा ने शोकाकुल होकर कहा था “मेरे प्यारे पुत्र, कितना अच्छा होता कि मैं यह दिन देखने के लिए जीवित न रहती। हे भगवान! तेरी लीला अद्भुत है, मैं कैसे तुम्हारे बिना रह पाऊँगी।” माता गूजरी, गुरु तेग बहादुर की पत्नी भी अपने पति के सिर को देखकर शोकाकुल हो गई, अपने पति के धड़ रहित सिर को शांति से प्रणाम किया और शांत रही। यह बहुत दारुण और व्यथित करने वाला दृश्य था। गुरु गोविंदसिंह ने अपनी दादी, अपनी मा और अपने अनुयायियों को ढाढ़स बधाया और घोषणा की “अब हम आनन्दपुर में रहेगे और शत्रु का नाश करेगे।” इस पर गुरु गोविंदसिंह की मा ने उन्हें चुप रहने को कहा ताकि सम्राट का कोई गुप्तचर यह बात न सुने। इस पर गुरु गोविंदसिंह ने यह उत्तर दिया कि अब चुप रहने और छिपाने का समय नहीं है।

कीरतपुर से जुलूस के रूप में नौवे गुरु का शीश, सरस्कार के लिए आनन्दपुर लाया गया, जहाँ बड़े सम्मान के साथ शीश का अंतिम सरस्कार किया गया।

जहाँ पर जैता ने कीरतपुर में शीश रखा था, वहाँ पर गुरुद्वारा ववानगढ़ बना हुआ है।

कीरतपुर में पंजाब सरकार की ओर से एक स्तम्भ स्थापित किया गया है। इस स्तम्भ पर गुरु तेगबहादुर की महान शहादत के बारे में दशम गुरु, गुरु गोविंदसिंह का यह श्लोक अंकित है।

तिलक जझू राखा, प्रभु ताका।
कीनो बडो, कलू महिमा का॥

8. दरगाह देवा शरीफ

हजरत वारिसअली शाह ऐसे समय में हिन्दू मुसलमानों को एक डोर में बांधने लग गये जिस समय अग्रेज धर्म और जाति के नाम से हिन्दू और मुसलमानों के बीच नफरत की आग भड़का रहे थे। और ऐसे दिनों में हिन्दुस्तान के इस चमन को जब अग्रेज इसानियत के नाम पर अब तक की बनी हुई भाईचारा और आपसी मेल मिलाप की नींव को हर तरह से तोड़ने और कुचलने में लग गये थे। हजरत वारिसअली शाह के भक्तों में हर धर्म के लोग शामिल थे। मुख्य तौर से हिन्दू और इस्लाम के मानने वाले थे। आप अपने अनुयाईयों को एक ही बात की शिक्षा देते रहे कि सभी धर्म के मानने वालों का एक ही ईश्वर है, इसलिए आपस में प्रेम करो। इसान और इसान के बीच आपके प्रेम के सदेश को आपके अनुयाईयों ने दूर-दूर तक फैलाया। आपने अपने अनुयाईयों को ये शिक्षा दी कि विनम्र बनो, ऐसी बातें करो कि दूसरों को बुरा न लगे, दूसरों की सेवा करने का जज्बा पैदा करो, दूसरों के दुःख का एहसास करो।

आपने अपने सदेश भारत में उस समय बिखरे, जिस समय अग्रेजों की साजिश से हिन्दू और मुसलमानों के बीच झगड़े फसाद जोर पकड़ रहे थे। आप दोनों को दीन धरम समझाते, मनुष्य और मानवता की व्याख्या करते रहे और उसका नतीजा यह निकलता रहा कि हिन्दू और मुसलमान जब आपके संपर्क में आते तो आपके मुरीद बन जाते। आप उनको यह शिक्षा देते कि एक ब्रह्म और खुदा के सब बन्दे हैं, इसलिए प्रेम की भावना को अख्तियार करें।

आपसे मुरीद होने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। आपके मुरीदों में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, न पढ़े लिखे, हर तरह के लोग हैं जो हाजी बाबा का दम भरते हैं, अपने को वारिसी कहते हैं।

वारिसी सिलसिले में तीन तरह के लोग हैं। पहले वे जो अहराम पोश, जो पूरी तरह से फकीरी लेकर दुनिया को तर्क कर चुके हैं। दूसरे, अध्यापोश जो दुनिया को तर्क करने की कोशिश में लगे हैं और तीसरे वो जो सिर्फ मुरीद हैं परन्तु नेक बनने की कोशिश करते हैं। वारिसी सिलसिले में पीरी मुरीदी का सिलसिला यह है कि हाजी बाबा की मजार पर जाकर अपने मुरीद होने का ऐलान करते थे।

ज्ञातव्य है कि आपने अपना सज्जादा किसी को नहीं बनाया था और मुरीद होने का हक भी किसी को नहीं दिया था। हाजी साहब के जीवन वृत्तान्त के बारे में काफी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं जिनमें आपके कई बार हज करने का जिक्र और दुनिया के अन्य भागों से आपके मुरीद होने का जिक्र मिलता है। आपकी दरगाह बारबकी जिले से थोड़ी दूर पर है जो कि पूरे विश्व में देवा शरीफ के नाम से जानी जाती है। साल में तीन बार काफी धूमधाम से लोग आपकी मजार पर दर्शन करने और नजराने चढ़ाने के लिए आते हैं। पहली नजर आपके स्वर्गवास की सफर के महीने में चाद रात को होती है, दूसरी नयाज चैत के महीने में और तीसरी नयाज कार्तिक मास में होती है। इन मौकों पर देश के कोने-कोने से हिन्दू मुसलमान तो इकट्ठे होते ही हैं, विदेशों से भी श्रद्धालु आपकी मजार पर दर्शन के लिए आते हैं। आपकी मुख्य शिक्षा में एक शिक्षा ऐसी थी कि सूफियों को, संतों को, शक्ति होते हुए भी उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तभी उनकी असलियत का पता चलता है और अदाजा होता है, इसान दुनियादारी से दूर है और उसी के साथ सूफी और सत होने का सही हक अदा कर रहा है। साथ ही साथ दुनिया के इसानों का ख्याल भी रहता है। उनके सुख दुख में काम आता है और उन्हें किसी तरह का दुःख नहीं पहुंचाता है।

हालांकि आपके भक्तों और चाहने वालों में हिन्दू और मुसलमान थे, परंतु आपने कभी भी गैर मुसलमानों को मुस्लिम धर्म में दीक्षित करने की बात सोची ही नहीं और हमेशा मनुष्य से मनुष्य के प्रेम की भावना जगाते रहे। वह ऐसे मुसलमानों को भी आड़े हाथों लेते जो इस्लाम धर्म पर पूरे ईमान से अमल नहीं करते। हाजी साहब के खास मुरीद ठाकुर पंचम सिंह ने बहुत प्रसन्नतापूर्वक भिन्नता की कि हुजूर मुझे मुसलमान बना लीजिये। ठाकुर साहब की यह बात सुनकर आपके माथे पर सिकन आ गयी और गुस्से के साथ कहा "ठाकुर दुबारा यह बात मत कहना यानि कि तुमने अब तक ये समझा ही नहीं कि तुमको क्या बनना चाहिए।"

आपके आदरणीय पिता सैय्यद कुरान अली शाह देवा, जिला बाराबकी के धनवान बुजुर्ग एव रईस थे। आप अपने माता के गर्भ में ही थे कि आपके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता के निधन के बाद आपका जन्म सन् 1817 ई. में हुआ। आपने होश ही सभाला था कि आपकी माता मोहतरमा की छत्र छाया भी सिर से उठ गयी। हजरत की शिक्षा दीक्षा पांच वर्ष की आयु से

शुरू हुई। प्रकृति ने आपके मन में जो ईमान की ज्योति प्रकाशमान कर रखी थी, उसी के आधार पर आपने कुछ सालों में ही आश्चर्यजनक रूप से शिक्षा ग्रहण कर ली। इल्म के साथ-साथ आपके आध्यात्मिक गुण भी उभरने लगे और आपकी यह हालत हो गई कि रातों के सन्नाटे में जंगल की ओर निकल जाते और ईश्वर की याद में जुट जाते।

हजरत सैय्यद वारिस अली शाह को लगता है कि अपनी मृत्यु के समय की भी जानकारी थी। इन्तकाल से एक दिन पहले आपने एक मुरीद से फरमाया कि “हम कल सुबह चार बजे चलेगे।”

आपके यह कहने के बाद आपके विश्वास पात्रों ने यह समझ लिया था कि यह अंतिम यात्रा की खबर है और यह फरमाने के दूसरे दिन ही तीस मोहम्मद हुराम 1323 हिजरी (सन 1904 ई.) को चार बजकर पन्द्रह मिनट पर आपने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहा। □

9. साबरमती आश्रम

सत्याग्रह के सफल प्रयोग के पश्चात् दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर गांधीजी ने 1915 में भारत में अपना पहला आश्रम कोचरब अहमदाबाद में स्थापित किया। 1917 में इस आश्रम को साबरमती नदी के किनारे खुले स्थान पर ले जाया गया। इसे पहले ‘सत्याग्रह आश्रम’ तथा बाद में ‘हरिजन आश्रम’ के नाम से पुकारा जाता था, मगर ज्यादातर लोग इसे साबरमती आश्रम के नाम से जानते हैं। “दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के सत तूने कर दिया कमाल।”

12 मार्च, 1930 के दिन नमक की चुटकी से अंग्रेज साम्राज्यवाद की जड़े खोखली करने वाला ‘नमक सत्याग्रह’ अर्थात् ऐतिहासिक ‘दांडी मार्च’ साबरमती आश्रम से ही गांधीजी ने अपने साथियों के साथ प्रारम्भ किया था। 1930 तक गांधीजी का यही निवास स्थान रहा। यहाँ से चलते समय बापू ने घोषणा की “जब तक आजादी नहीं मिलेगी, इस आश्रम में वापस नहीं

आऊगा।" नमक जैसी एक साधारण चीज़ से असाधारण, अद्वितीय एवं क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारम्भ स्थान यही आश्रम था।

अंग्रेज वायसराय और सरकारी अधिकारी ही नहीं अनेक भारतीय नेता भी प्रारम्भ में नमक सत्याग्रह की हसी उड़ा रहे थे। वे कह रहे थे "इससे क्या होगा।" नमक और आजादी की लड़ाई का सबध नहीं ढूँढ पा रहे थे, मगर जब 'दाडी मार्च' प्रारम्भ हुआ, तब इस देश के लोगो का नमक सामने आया। इस धरती के नमक की सुगन्ध लोगो तक पहुंची तो "मैं तो अकेला ही चला जानीबे मजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया" की सत्यता सामने उमड़ पड़ी। वायसराय, अधिकारी और नेता सभी दग रह गये। उनकी दृष्टि में एक 'नाचीज' तूफान बन चुकी थी। जनता का सैलाव 'नमक' के लिए टूट पड़ा। सरकार अचम्भे में थी। जनता पर अत्याचार शुरू हुए, मगर लोग हर चौराहे पर नमक बना रहे थे। अपने नमक की कीमत चुकाने के लिए लोग आते जा रहे थे। जेले भरी जाने लगी। इस देशव्यापी आंदोलन में जन-जन की भागीदारी से सरकार चकित थी।

12 मार्च, 1930 को प्रात साढ़े छह बजे आश्रम की बहनो ने तिलक लगाकर यात्रियो को विदाई दी। काका कालेलकर ने 'अनासक्तियोग' पुस्तक जो तभी छपकर आई थी, उसकी एक-एक प्रति सभी यात्रियो को भेंट दी। गाव-गाव में नमक सत्याग्रह का महत्व समझाते हुए गांधीजी अपने साथियो के साथ आगे बढ़ते रहे। जन समुदाय उत्साहपूर्वक कार्यक्रमो में भाग ले रहा था। लोग यात्रियो के स्वागत एवं विदाई के लिए बड़ी सख्या में एकत्र हो रहे थे। हर पड़ाव पर देश के चुने हुए नेता भी गांधीजी से मिलने आ रहे थे। गांधीजी के कदम दाडी की तरफ बढ़ रहे थे और अंग्रेज सरकार की चूले हिल रही थी। देश का वातावरण गरमा रहा था। लोग सड़को पर निकल पड़े थे। बापू ने स्पष्ट रूप से कहा "गोरे लोगो ने हमारे करोडो कधो पर बोझ लाद रखा है, हमें उससे मुक्त होना है। यदि कोई यह कहे कि नमक कर उठ जाने पर सरकार नहीं चलेगी तो मैं उन लोगो से कहूंगा कि वे नमकहराम है। कर छूट जाने पर नमक की खपत बढ़ जायेगी। इस कर के कारण गरीबो पर अधिकतम भार पड़ता है।"

दाडी के बारे में बापू ने कहा— "इस कार्य के लिए दाडी का चुनाव मनुष्य का नहीं, ईश्वर का किया हुआ है। जहा अनाज न मिलता हो, जहा पानी के अभाव का डर हो, वहा हजारो लोग असुविधा सहकर ही पहुंच सकते हो, जहा पहुंचने के लिए स्टेशन से दस मील चलना पड़ता हो, ऐसी दूरवर्ती जगह

को सत्याग्रह के लिए चुना गया, इसका भला इसके सिवा क्या कारण हो सकता है? सच तो यह है कि हमारी यह लड़ाई कष्ट सहने की ही लड़ाई है।" अमेरिका को भेजे एक सदेश में गांधीजी ने कहा "हमें विश्व की सहानुभूति चाहिए। हमारी लड़ाई शक्ति के विरुद्ध न्याय की लड़ाई है।"

6 अप्रैल को गांधीजी ने दाडी पहुँचकर समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक उठाकर 'नमक कानून' भंग किया। इसके बाद बापू लोगों को जागृत करते हुए कार्यक्रम चलाते रहे। 5 मई की रात को बापू की गिरफ्तारी की गई। यह आंदोलन एक वर्ष चला और बाद में एक संधि द्वारा आंदोलन समाप्त हुआ। इसमें लगभग 60 हजार लोग जेलों में गए। विजय जनता की हुई।

अहमदाबाद में ही बापू ने कपड़ा मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व कर इसे सफल बनाया। सत्य, अहिंसा के दम पर अपनी लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, इसका सफल प्रयोग इसी धरती पर हुआ। बापू का आश्रम 'प्रयोग स्थली', 'प्रयोगशाला' रही, जहाँ विभिन्न प्रकार के प्रयोग समाज, राष्ट्र एवं मानव निर्माण के चलते थे।

साबरमती आश्रम में बापू के निवास कुटीर को 'हृदय कुंज' के नाम से जाना जाता है। यही से आश्रम की शुरुआत हुई। साबरमती के किनारे, अहमदाबाद शहर से बाहर इस आश्रम की स्थापना की गई थी। आजकल आश्रम में संग्रहालय एवं पुस्तकालय भी है। ध्वनि प्रकाश का कार्यक्रम भी दिखाया जाता है। अब यह स्थान शहर का एक हिस्सा बन गया है। इसके चारों ओर बस्ती फैल गई है। जैसी गांधीजी ने घोषणा की थी, वे इस आश्रम में वापस नहीं लौटे। अब यहाँ का संचालन एक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है।

□ रमेश शर्मा

10. श्रीनाथजी : नाथद्वारा

नाथद्वारा भारत के पंच नाथों में प्रमुख है। यह स्थान बल्लभ सम्प्रदाय का प्रधान पीठ है। यहाँ श्रीनाथ के नाम से भगवान श्रीकृष्ण विराजमान हैं। राजस्थान का यह प्रमुख तीर्थ है।

इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल में जितने अधिक यात्रियों का आगमन होता है, उतना अन्यत्र नहीं। बनास नदी के तट पर यह मन्दिर स्थित है।

पुरी के जगन्नाथ मन्दिर से भी अधिक मात्रा में यहाँ नैवेद्य लगाने की प्रथा है। यहाँ जितने अधिक परिमाण में भोग लगाया जाता है, उतना भारत के किसी अन्य मन्दिर में नहीं लगता। यहाँ का महाप्रसाद परम पवित्र और स्पर्शदोष से मुक्त माना जाता है। यहाँ का महाप्रसाद अधिक दिनों तक बिगड़ता नहीं है। मन्दिर की ओर से प्रसाद बेचने का नियम नहीं है। भगवान के निमित्त जो धन जमा होता है, उसके फलस्वरूप मन्दिर की ओर से निःशुल्क प्रसाद मिलता है। मन्दिर के सहस्राधिक सेवकों को नित्य प्रसाद यही से मिलता है।

नाथद्वारा मन्दिर एक विशाल भवन में स्थित है। कई द्वारों के भीतर मुख्य मन्दिर है जिसमें श्रीनाथजी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इसका दर्शन समय-समय पर आठ बार होता है। प्रत्येक दर्शन का भिन्न-भिन्न श्रृंगार होता है और उसी प्रकार की धुन से संगीत चलता रहता है। कहा जाता है कि इस मूर्ति को मीराबाई मथुरा से लाई थी। श्रीनाथजी की मूर्ति में एक बहुमूल्य हीरा भी उसके मुख पर जड़ा हुआ है जो अत्यंत ही प्रकाशमय है। यह मूर्ति इतनी आकर्षित है कि दर्शक मुग्ध होकर टकटकी लगाये लगातार देखते रहते हैं और उन्हें मूर्ति के सामने से मन्दिर के सेवकों को धक्का देकर हटाना पड़ता है।

इस मन्दिर के निकट नवनीतलाल, विट्ठलनाथ, कल्याणराय, मदनमोहन और बनमाली जी के मन्दिर हैं तथा महाप्रभु हरिराम जी की बैठक है। मीराबाई का भी यहाँ एक मन्दिर है। नवनीतलाल और विट्ठलनाथ की गणना बल्लभ सम्प्रदाय के सात पीढ़ों में है।

कहा जाता है कि एक बार मूर्ति भजन के उद्देश्य से औरगजेब यहाँ आया। प्रवेशद्वार के निकट सीढ़ियों के निकट पहुँचते ही वह अंधा होकर गिर पड़ा और भगवान की प्रार्थना कर विलाप करने लगा। पुजारी के निर्देश के अनुसार उसने प्रायश्चित्त कार्य किया तो भगवान की कृपा से उसकी ज्योति पुनः उसे मिल गई। वह अपने सैनिकों के साथ लौट गया। यह भी कहा जाता है कि इस दुर्दशा के पश्चात् औरगजेब ने मन्दिरों के तोड़ने का काम बंद करा दिया।

नाथद्वारा जाने के लिए मारवाड जक्शन और अजमेर जक्शन दोनों स्टेशनों से रेलगाडिया मिलती है। नाथद्वारा में कई धर्मशालाएँ हैं।

भक्त शिरोमणि मीराबाई

यह भी एक जनश्रुति राजस्थान के घर-घर में प्रचलित है कि इस मन्दिर की स्थापना का सबध भक्त शिरोमणि मीराबाई से है जो श्रीकृष्ण के प्रति अपने बाल्यकाल से ही सर्वस्व रूप में समर्पित थी। मीराबाई उस सीमा तक समर्पित थी कि वह श्रीकृष्ण से बातयाती रहती थी। यद्यपि मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा से बाल्यावस्था में ही हो गया था किन्तु मीराबाई ने यही घोषित किया कि उनका विवाह श्रीकृष्ण से पहले ही हो गया है। वे तो चित्तौड़ की गली गली, डगर डगर में गाती घूमती थी “मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जिसके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई।”

कृष्ण को अनेक नामों से पुकारा जाता था। कोई उन्हें माखनचोर कहता तो कोई छलिया कहता था। एक बार मीरा ने कृष्ण से अपने घर चलने का आग्रह किया। कृष्ण ने इस आग्रह को स्वीकार किया और कहा, “तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चलूँगा।” एक शर्त यह भी लगाई कि पीछे मुड़कर मत देखना अन्यथा मैं अन्तर्धान हो जाऊँगा। मीरा आगे आगे चली और कृष्ण पीछे पीछे। बहुत दूर चलने के उपरान्त मीरा को शक हुआ कि कहीं कृष्ण उन्हें छोड़कर तो नहीं भाग गए, और उसने पीछे मुड़कर देखा। कृष्ण ने मीरा से कहा मेरी शर्त भंग हो गई है, इसलिए अब आगे नहीं जाऊँगा और वहीं अन्तर्धान हो गए। इससे मीरा को बहुत पछतावा हुआ। ऐसा माना जाता है कि नाथद्वारे का मन्दिर उसी जगह बना है जहाँ से कृष्ण अन्तर्धान हुए थे। □

अध्याय आठ

1 मीनाक्षी मन्दिर, मदुरै

तमिलनाडु

मीनाक्षी मन्दिर मदुरै में स्थित है। इस मन्दिर में युगल पूजा गृह है। जो सुन्दरेश्वर तथा उसकी पत्नी मीनाक्षी को समर्पित है। दक्षिण भारत के मन्दिरों में एक ही घेरे के भीतर देवियों और देवताओं के दो पृथक-पृथक मन्दिर होते हैं, जिनमें देव मन्दिरों की अपेक्षा, देवी मन्दिर छोटा होता है। मीनाक्षी मन्दिर का पूर्व द्वार अशुभ माना जाता है। इसके पार्श्व में एक नया द्वार बना है, जिससे लोग भीतर आते जाते हैं।

मदुरै के मीनाक्षी मन्दिर में सब मिलाकर लगभग 2000 स्तंभ हैं और कुल ग्यारह गोपुरम हैं। उनमें सबसे बड़ा तथा सबसे सुंदर गोपुरम दक्षिण द्वार मार्ग पर है। यह अकेला ही मीनाक्षी मन्दिर से संबंधित समस्त इमारतों में सबसे प्रभावशाली है। इसकी कुल ऊंचाई लगभग साठ मीटर है। इसकी चोटी पर ढोलाकार छत है। इसका घरातल सर्वत्र देवताओं तथा अर्ध देवी रूपों की आकृतियों से ढका हुआ है। इन आकृतियों को पौराणिक कथाओं के अनंत भंडार से मुक्त रूप से लिया गया है।

मीनाक्षी मन्दिर में देवी की खड़ी मूर्ति है। इसके सम्मुख स्वर्ण पुष्करिणी नामक एक सरोवर है। जिसके तट पर ओसारा है, जिसमें भित्तिचित्र बने हैं।

सुन्दरेश्वर मन्दिर में शिवलिंग विग्रह स्थापित है। मन्दिर के बाहर जो मंडप है, उसकी शिल्पकला विश्व विख्यात है। इसे देखने देश विदेश के लोग आते हैं। इसके अतिरिक्त कई मंडप हैं, जिसमें सहस्र स्तंभ मंडप, मीनाक्षी, कल्याण मंडप, वृंदु मंडप तथा वसन्त मंडप प्रमुख एवं दर्शनीय हैं।

मीनाक्षी मन्दिर से एक किलोमीटर की दूरी पर सुन्दरराज पेरुमाल मन्दिर है। इस मन्दिर में भगवान विष्णु की चतुर्भुज श्री मूर्ति है। इसे कुडल अवगार और सुन्दरवाहु भी कहते हैं। इस मन्दिर में रामायणी कथा प्रसंगों के तिरंगे

भित्तिचित्र बने हैं। मन्दिर के शिखर भाग में सूर्य नारायण और भगवान नृसिंह की श्री मूर्तिया हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़िया बनी हैं। शिखर के ऊपर स्वर्ण कलश है। मन्दिर के घेरे में लक्ष्मीजी का एक पृथक मन्दिर है, जो कसौटी पत्थर का है। इसमें लक्ष्मीजी की बड़ी भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित है। यहाँ लक्ष्मीजी का नाम मधुबल्ली है।

यहाँ पर 305 मीटर लम्बा तथा इतना ही चौड़ा एक विस्तृत सरोवर है, जिसे बडियूर मरियम्न तेप्पकुलम कहा जाता है। इसके मध्य में एक छोटा सा मन्दिर भी है। उत्सव के अवसर पर भगवान की चलमूर्ति यहाँ लाई जाती है और भगवान को जल विहार कराया जाता है।

दक्षिण रेलवे के तिरुच्चिरापल्लि—मदुरै—माना मदुरै—रामेश्वरम रेलमार्ग पर, तिरुच्चिरापल्लि से 155 किलोमीटर दूर मदुरै स्टेशन है। स्टेशन से एक किलोमीटर की दूरी पर मीनाक्षी का प्रसिद्ध मन्दिर है। दक्षिण भारत के समस्त नगरों से मोटर व बसों द्वारा यहाँ आना जाना हो सकता है। पास में एक मारवाडी धर्मशाला भी है। □

2.

उज्जैन

उज्जैन को उज्जयिनी अथवा अवन्तिका भी कहते हैं। उज्जैन नगर सिन्धु नदी के तट पर बसा है। कहा जाता है कि महाराजा विक्रमादित्य के समय उज्जयिनी भारत की राजधानी थी। सप्तपुरियों में इसकी गणना की जाती है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में यहाँ एक महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग है। प्रति बारहवें वर्ष, जब वृहस्पति सिंह राशि में आते हैं, यहाँ वैशाख मास में कुम्भ स्नान का मेला लगता है। द्वापर में यही पर श्रीकृष्ण, बलराम और सुदामा महर्षि सादीपन के आश्रम में विद्याध्ययन करते थे। इस क्षेत्र को पृथ्वी की नाभि कहा जाता है।

महाकालेश्वर मन्दिर

इस क्षेत्र का प्रधान मन्दिर महाकाल शिव मन्दिर है। यह मन्दिर एक

विस्तृत आगन में स्थित है, जिसमें महाकाल ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है। यह मन्दिर दो खडों में है। ऊपर के खड में जो धरातल के बराबर है, ओकारेश्वर शिवलिंग स्थापित है। नीचे का खड तलगृह के समान है। धरातल से दस सीढ़िया उतरने पर महाकाल ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है। इसके माहात्म्य के सबध में शिव पुराण में लिखा है "इस शिव के दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुःख को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य जिस जिस कामना को लेकर इस शिवलिंग की आराधना करता है, वह उस मनोरथ को प्राप्त होता है।" इस मन्दिर में पार्वती, गणेश और स्वामी कार्तिक के भी श्री विग्रह हैं। मन्दिर के एक ओर सभा मंडप और कोटि तीर्थ सरोवर है। आगन के एक ओर जूना महाकाल का विशाल मन्दिर है। सभा मंडप के एक कोण पर अवंतिका देवी का प्रसिद्ध और प्राचीन मन्दिर है। ये इस नगर की रक्षिकादेवी कही जाती है। महाकाल मन्दिर के आसपास कई छोटे-छोटे और भी मन्दिर हैं।

उज्जैन के व्यापारिक केंद्रों में अति विशाल और प्राचीन गोपाल मन्दिर है। इसमें राधा कृष्ण की बड़ी ही मनोहर युगल मूर्तिया हैं। इस मन्दिर के आसपास बड़ी-बड़ी दुकानें हैं। महाकाल मन्दिर से गोपाल मन्दिर जाते समय बीच में चौबीस खम्भों का एक ओसारा मिलता है, जो किसी प्राचीन भवन का भग्नावशेष प्रतीत होता है। इस ओसारे के एक ओर भद्रकाली की मूर्ति है।

नगर से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर एक मन्दिर में महाकाली की विशाल मूर्ति है। कहा जाता है कि इन्हीं देवी की आराधना से कालिदास महाकवि हुए। मन्दिर से आधा किलोमीटर उत्तर की ओर सिप्रा नदी के तट पर एक बड़ी गुफा है जिसको भृतहरि की गुफा कहते हैं। इसी गुफा के निकट एक अन्य शिव मन्दिर है।

नगर से लगभग पांच किलोमीटर की दूरी पर अकपाद बस्ती है। यही सादीपनि आश्रम है, जिसमें कृष्ण, बलराम और सुदामा महर्षि सादीपनि से विद्याध्ययन करते थे। यहाँ महर्षि सादीपनि की गद्दी एवं कृष्ण, बलराम और सुदामा के मन्दिर हैं। स्वामी बल्लभाचार्य की 84 बैठको में यहाँ 73वीं बैठक है। यहाँ एक पीपल के वृक्ष के नीचे स्वामी बल्लभाचार्य ने श्रीमद्भागवत का पारायण किया था।

सादीपनि आश्रम से कुछ दूरी पर सिप्रा नदी के तट पर एक ऊँचा टीला है, जिसके ऊपर मंगलनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर है। पृथ्वीपुत्र मंगलग्रह की उत्पत्ति यहीं हुई मानी जाती है। यहाँ प्रत्येक मंगलवार को दर्शनार्थियों की अधिक भीड़ होती है।

उज्जैन की वेधशाला भी दर्शनीय है। यहाँ के निवासी इसे यत्र महल कहते हैं। यहाँ आकाशीय ग्रहों एवं नक्षत्रों के अवलोकन के लिए पाँच यत्र हैं। यहाँ से हर सिद्धिदेवी का मन्दिर एक किलोमीटर दूर है।

गोपाल मन्दिर से लगभग आठ किलोमीटर की दूरी पर चिन्तामणि गणेश मन्दिर है। उज्जैन आने वाले प्रायः सभी यात्री इन गणपति का दर्शन करते हैं। यहाँ जो मनौती माँगी जाती है, अवश्य पूर्ण होती है। इसीलिए ये सिद्धि गणपति कहे जाते हैं।

उज्जैन से इन्दौर 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्टेशन के निकट एवं नगर में कई धर्मशालाएँ हैं।

पावन क्षिप्रा नदी

क्षिप्रा उज्जैन सभाग एवं मालवा क्षेत्र एवं भारत की एक प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक पवित्र नदी है। इसको कई नामों से पुकारा जाता है जैसे क्षिप्रा, शिप्रा या अवती नदी या क्षिप्रा मोक्षदायिनी आदि। स्कन्द पुराण के अवति खण्ड के मतानुसार क्षिप्रा का उद्गम स्थल भगवान् विष्णु से है और यह भारत की महान् पवित्र नदियों में गिनी जाती है।

क्षिप्रा नदी इन्दौर शहर से 19 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बसे गाँव उज्जैन के पास स्थित कोठरी, बरडी नामक पहाड़ी से निकलती है। यह अपने उद्गम स्थल से 87 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत में सबसे प्राचीन धार्मिक एवं ऐतिहासिक नगर उज्जैन पहुँचती है। उज्जैन में क्षिप्रा के किनारे अनेक घाट एवं मन्दिर बने हुए हैं, जिसकी महत्ता की यशोगाथा अनेक प्रसिद्ध भारतीय ग्रन्थों में मिलती है। कालिदास ने भी क्षिप्रा के किनारे की शीतल मद समीर का वर्णन अपनी प्रसिद्ध कृति मेघदूत में किया है जो निम्नानुसार है

“दीप्यी कुर्वन्त्यतु मदकूल, कुजित सारसानाम्।

प्रत्येषेक्षु स्फुटित कललोद मैत्री कषाय।

यत्र स्त्रीणां हरति सुरत गलानि मगानुकूल।

क्षिप्रा बात प्रिययत इव प्रार्थना चाटुकार ॥

(मेघदूत श्लोक 31)

उज्जैन नगर का प्रसिद्ध कालियादह महल का निर्माण भी इसी क्षिप्रा नदी के प्रवाह मार्ग के बीच स्थित द्वीप पर उज्जैन से छह किलोमीटर दूर हुआ है। सामान्यतया नदी का पाट सकरा रहता है किन्तु वर्षा ऋतु में यह काफी

विस्तृत रूप धारण कर निकटवर्ती क्षेत्रों में काफी नुकसान का कारण बनता है। किन्तु ग्रीष्म ऋतु समाप्त होते ही नदी का प्रवाह सकरा पाट रह जाता है। क्षिप्रा की मुख्य सहायक नदिया खान एव गभीर है।

उज्जैन में शिप्रा के जन उपयोग घाटों में त्रिवेणी घाट, नृसिंह घाट, रामघाट, सत शिरोमणि रविदास घाट, मौलाना मौज घाट, सुनहरी घाट, चक्रतीक्र घाट, ऋणमुक्तेश्वर घाट, भृतहरि गुफा घाट, राजागोपीचंद पीरमच्छदनाथ, उकलेश्वर घाट, विक्रांत भैरव घाट, कालभैरव घाट, गंगा घाट, मंगलनाथ घाट एव सिद्धनाथ घाट प्रसिद्ध है, जहाँ धार्मिक पर्वों पर लाखों की संख्या में नर नारी स्नान करते हैं एव मन्दिरों में दर्शन करते हैं।

प्रति 12 वर्ष के पश्चात् उज्जैन में महाकुम्भ के विशाल मेले का आयोजन होता है। इस अवसर पर सारे भारत से 50 लाख से अधिक नर नारी यहाँ एकत्रित होते हैं और शिप्रा नदी में स्नान कर अपने को धन्य मानते हैं। इस नदी के दोनों ओर अनेक मन्दिर तथा आश्रम बने हुए हैं जहाँ हजारों की संख्या में सत व साधु निवास करते हैं। इन आश्रमों को अखाड़े भी कहा जाता है। इन सभी अखाड़ों का संचालन गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार किया जाता है। □

3. दरगाह हज़रत बन्दानवाज़

तुगलक वंश के राज्य की स्थापना के एक साल बाद हज़रत ख्वाजा बन्दानवाज़ का जन्म हुआ था। उनका जन्म 30 जुलाई, सन् 1321 को हुआ। उनके पिता का नाम सैय्यद यूसुफ हुसैनी तथा उनका नाम सैय्यद महमूद-उल-हुसैनी था। वे गेसूदराज के नाम से भी मशहूर थे। कहा जाता है कि लम्बे बालों के कारण उनके पूर्वज, गेसूदराज कहलाते थे, इसलिए उनका भी उपनाम गेसूदराज मशहूर हो गया।

जब मुहम्मद बिन तुगलक ने सन् 1327 में दिल्ली छोड़कर दौलताबाद को राजधानी बनाने का निर्णय लिया तो दिल्ली की आबादी के साथ उनके परिवार को भी दिल्ली छोड़कर दक्षिण में दौलताबाद जाना पड़ा। उस समय

भक्त था। वह उनके संपर्क में निरंतर रहता था और प्रतिदिन उनके दर्शनार्थ दरगाह जाता था। फिरोजशाह की मृत्यु के बाद अहमदशाह वाली बहमनी राज्य का सुल्तान बना।

असलियत तो यह है कि अहमदशाह वाली ही गेसूदराज उर्फ बन्दानवाज की नई दरगाह का निर्माता था। उसने ही उनकी कब्र का शानदार ढग से निर्माण कराया।

बन्दानवाज केवल सूफी साधक और आध्यात्मिक व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि एक विद्वान व्यक्ति थे। अरबी और फारसी में विद्वान होने के साथ-साथ संस्कृत भाषा के भी अच्छे ज्ञाता थे। समय-समय पर भारतीय योगी उनसे मिलकर अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को शांत करते थे। उनके प्रति मुसलमानों और हिन्दुओं की सभी की समान श्रद्धा थी। उनके लिखे गये ग्रन्थ मुख्यतः फारसी भाषा में हैं, कुछ अरबी भाषा में भी हैं। उन्होंने कुछ पुस्तकें, उस समय प्रचलित, पुरानी उर्दू भाषा, जिसे दखिनी कहते थे, में भी लिखी हैं। उस समय दक्षिणी भारत में प्रचलित पुरानी उर्दू का उन्हें आदि लेखक माना जाता है। □

4. श्री वैद्यनाथधाम

श्री वैद्यनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक है और वैद्यनाथ 51 शक्ति पीठों में एक पीठ भी है। सती के देह से उनका हृदय यहाँ गिरा था। वैद्यनाथधाम का एक नाम देवधर भी है। वैद्यनाथ देवधर दक्षिण बिहार में स्थित है।

वैद्यनाथधाम का मुख्य मन्दिर श्री वैद्यनाथ मन्दिर ही है। मन्दिर के घेरे में ही पुष्पादि तथा अन्य तीर्थों का जल भी बिकता है।

श्री वैद्यनाथ जी के सम्मुख ही गौरी मन्दिर है। यही यहाँ का शक्ति पीठ है। इसमें एक ही सिंहासन पर श्री जय दुर्गा तथा त्रिपुर सुदरी की दो मूर्तियाँ विद्यमान हैं।

परिक्रमा में चलने पर दूसरा मन्दिर कार्तिकेय मन्दिर आता है। इसमें मदनमोहनजी तथा कार्तिकेय की मूर्तियाँ हैं।

श्री वैद्यनाथ शिवलिंग रावण द्वारा कैलाश से लाया गया था। लिंग ऊँचाई

मुस्लिम धर्म के अध्ययन में बड़ी सहायता मिली।

उनके बन्दानवाज नाम के बारे में भी एक रोचक तथ्य है। कहा जाता है कि उनको जो कुछ भी प्राप्त होता था वह उसे गरीब लोगों में बांट देते थे। वे दूसरों को सुख पहुंचाने में ही आनंदित होते थे। इसलिए उनके संरक्षक तथा अन्य सभी उन्हें बन्दानवाज कहने लगे।

जब वे दिल्ली लौटे, तो शेख नसीरुद्दीन महमूद के संरक्षण में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा के वे विद्वान थे। मुस्लिम धर्म और सूफी समुदाय से संबंधित उनकी विद्वता बहुत ही अधिक थी। कहा जाता है कि अपनी आध्यात्मिक साधना के दौरान उन्होंने दिल्ली से सटे जंगलों में दस साल का एकान्तवास भी किया था।

दिल्ली में 40-42 साल गुजारने के बाद 80 साल की उम्र में उन्होंने अपने परिवार तथा अनुयायियों के साथ दौलताबाद के लिए प्रस्थान किया। दौलताबाद पहुंचने में उन्हें कई साल लग गये। रास्ते में कई जगह उन्होंने पड़ाव डाला। दौलताबाद पहुंचने पर उन्होंने अपने पिता की कब्र पर जाकर अपना सम्मान और श्रद्धा प्रकट की तथा वही पर निवास करने का मन बना लिया।

उस समय दक्षिण में बहमनी का स्वतंत्र राज्य था। इस राज्य का बादशाह फिरोजशाह था, जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी। जब उसने बन्दानवाज के आगमन का समाचार पाया तो उनसे गुलबर्गा आने और गुलबर्गा में ही निवास करने की प्रार्थना की। फिरोजशाह ने किले की दीवार के बाहर उनके लिए एक दरगाह का निर्माण कराया। लेकिन दर्शनार्थियों की भीड़ के कारण सुल्तान की सुरक्षा का खतरा महसूस हुआ। अतः उन्होंने सुल्तान की सहमति से अपना निवास स्थान उस जगह बनाया, जहां उनकी कब्र बनी हुई थी।

बन्दानवाज ने गुलबर्गा में 22 साल तक निवास किया और लगभग 105 साल की आयु में 1 नवंबर, 1422 को उनका देहांत हो गया।

बहमनी में शाही परिवार से उनके संबंध में भी एक गाथा है। पहले तो फिरोजशाह उनकी बड़ी इज्जत करता था, लेकिन कट्टरपंथियों के उकसावे में आकर उसने उनके प्रति सम्मान में कमी कर दी। इसके बावजूद जब वह शिकार तथा किसी अभियान के लिए सफर करता था तो उनकी दरगाह में जाकर उनका आशीर्वाद अवश्य लेता था।

सुल्तान फिरोजशाह का भाई, अहमदशाह वाली बन्दानवाज का बहुत बड़ा

भक्त था। वह उनके संपर्क में निरंतर रहता था और प्रतिदिन उनके दर्शनार्थ दरगाह जाता था। फिरोजशाह की मृत्यु के बाद अहमदशाह वाली बहमनी राज्य का सुल्तान बना।

असलियत तो यह है कि अहमदशाह वाली ही गेसूदराज उर्फ बन्दानवाज की नई दरगाह का निर्माता था। उसने ही उनकी कब्र का शानदार ढग से निर्माण कराया।

बन्दानवाज केवल सूफी साधक और आध्यात्मिक व्यक्ति ही नहीं थे, बल्कि एक विद्वान व्यक्ति थे। अरबी और फारसी में विद्वान होने के साथ-साथ संस्कृत भाषा के भी अच्छे ज्ञाता थे। समय-समय पर भारतीय योगी उनसे मिलकर अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को शांत करते थे। उनके प्रति मुसलमानों और हिन्दुओं की सभी की समान श्रद्धा थी। उनके लिखे गये ग्रन्थ मुख्यतः फारसी भाषा में हैं, कुछ अरबी भाषा में भी हैं। उन्होंने कुछ पुस्तकें, उस समय प्रचलित, पुरानी उर्दू भाषा, जिसे दखिनी कहते थे, में भी लिखी हैं। उस समय दक्षिणी भारत में प्रचलित पुरानी उर्दू का उन्हें आदि लेखक माना जाता है। □

4. श्री वैद्यनाथधाम

श्री वैद्यनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक हैं और वैद्यनाथ 51 शक्ति पीठों में एक पीठ भी हैं। सती के देह से उनका हृदय यहाँ गिरा था। वैद्यनाथधाम का एक नाम देवधर भी है। वैद्यनाथ देवधर दक्षिण बिहार में स्थित हैं।

वैद्यनाथधाम का मुख्य मन्दिर श्री वैद्यनाथ मन्दिर ही है। मन्दिर के घेरे में ही पुष्पादि तथा अन्ये तीर्थों का जल भी बिकता है।

श्री वैद्यनाथ जी के सम्मुख ही गौरी मन्दिर है। यही यहाँ का शक्ति पीठ है। इसमें एक ही सिंहासन पर श्री जय दुर्गा तथा त्रिपुर सुंदरी की दो मूर्तियाँ विद्यमान हैं।

परिक्रमा में चलने पर दूसरा मन्दिर कार्तिकेय मन्दिर आता है। इसमें मदनमोहनजी तथा कार्तिकेय की मूर्तियाँ हैं।

श्री वैद्यनाथ शिवलिंग रावण द्वारा कैलाश से लाया गया था। लिंग ऊँचाई

मे बहुत छोटा है। आधार पीठ से उसका उगार थोड़ा ही है। श्री वैद्यनाथ के मन्दिर के घेरे में परिक्रमा में अन्य मन्दिर मिलते हैं। क्रमशः ये मन्दिर हैं।

गणपति मन्दिर, ब्रह्मा जी का मन्दिर, सध्यादेवी का मन्दिर, काल भैरव का मन्दिर, हनुमान मन्दिर, मनसा देवी का मन्दिर, सरस्वती मन्दिर, सूर्य मन्दिर, वगलादेवी का मन्दिर, श्रीराम मन्दिर, आनन्द भैरव मन्दिर, गंगा मन्दिर, मानिक चौक चबूतरा, हर गौरी मन्दिर, कालिका मन्दिर, अन्नपूर्णा मन्दिर, चन्द्रकूप, लक्ष्मी नारायण मन्दिर, नीलकण्ठ महादेव मन्दिर।

कहा जाता है कि रावण ने जल की आवश्यकता होने पर पदाघात से सरोवर उत्पन्न किया था। मन्दिर के पास ही यह सरोवर है। इसे शिवगंगा सरोवर कहते हैं। यात्री पहले इस सरोवर में स्नान करते हैं बाद में दर्शन करने जाते हैं।

वैद्यनाथ (देवधर) से चार मील पूर्व एक पर्वत पर तपोवन है। यहाँ शिखर पर एक शिव मन्दिर है और शूलकुण्ड नामक एक कुण्ड है। स्थानीय लोग इसे महर्षि वाल्मिकी का तपोवन कहते हैं।

तपोवन से 6 मील (वैद्यनाथ से 10 मील) की दूरी पर त्रिकूट पर्वत है। इस पर त्रिकुटेश्वर शिव मन्दिर है। इस पर्वत से मयूराक्षी नदी निकलती है।

वैद्यनाथ से उत्तर पूर्व हरिला जोड़ी एक ग्राम है। कहा जाता है कि यहीं एक हरड के वृक्ष के नीचे रावण ने वैद्यनाथलिंग ब्राह्मण वेशधारी श्री नारायण के हाथ में दिया था। अब यहाँ काली मन्दिर है।

वैद्यनाथ मन्दिर से कुछ दूर पश्चिम में दोल मंच है। दोल पूर्णिमा (फाल्गुन) शुक्ल पूर्णिमा को यहाँ श्री राधा कृष्ण का झूला महोत्सव होता है। दोलमंच से कुछ दूरी पर बैजू भील की समाधि है जिसे बैजू मन्दिर कहा जाता है। बैजू भील ही श्री वैद्यनाथ का प्रथम पूजक था। पास ही नदन पर्वत है जिस पर छिन्न मस्तादेवी का मन्दिर है। पर्वत के नीचे काली मन्दिर है।

कहा जाता है कि रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर शंकर ने वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्रदान करके आज्ञा दी कि वह इसे लका में स्थापित करे। किन्तु शंकर ने सावधान किया कि मार्ग में कहीं पृथ्वी पर वह मूर्ति रखेगा तो फिर उठा नहीं सकेगा। लघुशंकरा से परेशान रावण ने वह मूर्ति ब्राह्मण वेशधारी श्री नारायण विष्णु भगवान के हाथ में दी। अधिक देर के कारण उन्होंने मूर्ति पृथ्वी पर रख दी। रावण मूर्ति उठा नहीं सका। रावण के जाने के बाद बैजू भील ने इस मूर्ति को देखा और उसी ने उसका प्रथम पूजन किया।

अनेक यात्री यहाँ पूजन व मुडन भी करवाते हैं। इस कारण पावन स्थली

मे उचित सफाई की व्यवस्था नहीं है। सफाई की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। □

5. श्रावस्ती

उत्तर प्रदेश

भगवान बुद्ध के समय श्रावस्ती शक्तिशाली कौशल राज्य की राजधानी थी। श्रावस्ती बलरामपुर से 10 मील की दूरी पर उत्तर प्रदेश में स्थित है।

श्रावस्ती में ही भगवान बुद्ध ने सहस्र कमल दल पर बैठकर, अपने चमत्कार का प्रदर्शन किया था। इस दृश्य को देखने वालों में कौशल का राजा भी था। यही पर भगवान बुद्ध ने अपने को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित किया।

बुद्ध धर्मावलम्बियों के लिए श्रावस्ती एक अति ही पवित्र तथा महत्वपूर्ण स्थान है।

श्रावस्ती में अनाथ पिण्डक ने, जिसका पारिवारिक नाम सुदत्र था, जेतवन विहार का निर्माण कराया था। अनाथ पिण्डक श्रावस्ती का सर्वाधिक धनी व्यक्ति था जो बाद में कौशल राज्य का मंत्री भी नियुक्त किया गया।

अनाथ पिण्डक राजगृह गया था, वहां पर उसने भगवान बुद्ध के उपदेश सुने। भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर, वह बौद्ध हो गया और उसने भगवान बुद्ध को श्रावस्ती आने के लिए निमन्त्रण दिया।

इतिहास में यह प्रसिद्ध है कि अनाथ पिण्डक ने भव्य बुद्ध विहार बनवाने के लिए जगह खरीदी और उस जगह को खरीदने के लिए जितनी स्वर्ण मुद्राएं उस जगह को घेर सकती थी, मूल्य के रूप में चुकायीं। वहां पर एक भव्य सतखड़ा विहार बनवाया। भगवान बुद्ध ने चौबीस वर्षाकाल इसी विहार में व्यतीत किये।

श्रावस्ती में ही भगवान बुद्ध से मंगलसुत्त तथा करणीय भित्त सुत्त के उपदेश सुने।

आनन्द पच्चीस वर्ष तक भगवान बुद्ध की सेवा सुश्रूषा में रहे। वे श्रावस्ती में ही भगवान बुद्ध की सेवा सुश्रूषा के लिए उनसे लड़े।

श्रावस्ती में ही एक स्त्री अपने पेट में लकड़ी कटोरा (कढौता) बांध कर, भगवान बुद्ध पर मिथ्या आरोप लगाने आई थी कि उसके पेट में भगवान बुद्ध की सन्तान है। उस समय आंधी आई और उसका वस्त्र उड़ गया, जिससे सत्य का उद्घाटन हुआ। धरती से आग की एक लपट उठी और वह उसी में समा गई।

श्रावस्ती में ही एक स्त्री, अपने मृत पुत्र का जीवन दान मागने आई थी। भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि जिस घर में कोई न मरा हो उस घर से कुछ सरसों के दाने ले आये तो उसका पुत्र जीवित हो जायेगा। उस स्त्री को कोई ऐसा घर न मिला, जहाँ पर किसी की मृत्यु न हुई हो। गृह स्वामियों ने उससे कहा कि जीने वालों की संख्या तो कम है पर मरने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। बाद में भगवान बुद्ध के उपदेश से उसको बोध हुआ।

श्रावस्ती में ही, उपाली, जो एक निम्न नाई जाति से संबंधित था, आनन्द और पाँच अन्य लोगों के साथ आया था जिसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। बाद में यही उपाली महान बौद्ध शिक्षक हुए। राजगृह में उपाली ही ने विनय पिटक का उच्चारण किया था।

श्रावस्ती के पास ही अगुलिमाल नाम का कुख्यात डाकू रहता था। वह लोगों की हत्या करके, उनकी अगुलियों की माला गले में पहना करता था। इसलिए उसका नाम अगुलिमाल हो गया था। बाद में वह भी भगवान बुद्ध की शरण में आकर बौद्ध धर्म का अनुयायी बना।

श्रावस्ती के एक अति ही धनी श्रेष्ठी की पत्नी विशाखा ने पूर्वाराम नाम का एक अति ही भव्य विहार बनवाया था, जो श्रावस्ती के पूर्व में स्थित था। कहा जाता है कि विहार बनवाने के लिए उसने अपना गले का हार बेचना चाहा, वह हार इतना कीमती था कि कोई भी श्रावस्ती का धनी व्यक्ति उसे खरीदने में असमर्थ था। तब उसने विहार बनवाने की कीमत पर स्वयं हार को बेचा। श्रावस्ती में जेतवन विहार के बाद पूर्वाराम विहार की श्रावस्ती में भव्य विहार था।

सम्राट अशोक भी श्रावस्ती में जेतवन विहार के दर्शनार्थ आया था। वहाँ पर उसने स्तूपों की पूजा तथा अभ्यर्चना की। इस स्थान पर चीनी यात्री ह्वेनसांग ने दो अशोक स्तम्भ देखे थे। उसने ऐसे स्तूप भी देखे थे, जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे हुए थे।

आज भी जेतवन में अवशेष स्थित है। स्तूप और मन्दिर कुषाण और गुप्त काल के हैं।

आजकल श्रावस्ती में दो विहार, छह मन्दिर और पांच स्तूप हैं।

श्रावस्ती प्राचीन भारत का सर्वाधिक धनी तथा महान नगर था। जिसके अवशेष अब पुरातत्व विभाग की देख रेख में हैं।

श्रावस्ती पहुँचने के लिए बलरामपुर रेलवे स्टेशन से बस से जाना पड़ता है। □

6. देलवाड़ा : आबू

यह पर्वतीय तीर्थ है। इसका प्राचीन नाम अर्बुदाचल है। इसे हिमालय का पुत्र कहते हैं। सागर के जलस्तर से आबू पर्वत के शिखर की ऊँचाई 1219 मीटर अर्थात् 4000 फुट है। यह पर्वत सनातन से तपोभूमि रहा है। यहाँ कई ऋषियों ने तपस्या की थी। इस पर्वत के महत्व को देखकर यहाँ जैनियों ने मन्दिर बनवाये। यह जैनियों के पांच पर्वतों में एक है। अतः यहाँ सनातन धर्म और जैन धर्म दोनों संप्रदायों के प्रमुख मन्दिर हैं।

आबू पहाड़ से तीन किमी. देलवाड़ा है। देलवाड़ा में आदिनाथ, नेमिनाथ, महावीर, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ पांच मन्दिर हैं। देलवाड़ा आबू शहर से चार किलोमीटर दूर आम्रकुंजों के मध्य में स्थित है। मन्दिर में प्रवेश अवाध्य है। मन्दिर में चमड़े की वस्तुओं को ले जाने की मनाही है। मन्दिर परिसर में धूम्रपान, छाता खोलना भी निषिद्ध है।

देलवाड़ा श्वेतांबर मन्दिरों का समूह है। आदिनाथ या विपलबसाही एवं नेमिनाथ या लूनबसाही तथा तेजपाल मन्दिर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके नाम इनके निर्माताओं पर हैं। गुजरात के प्रथम सोलकी राजा भीमदेव के मंत्री विमलशाह ने सन् 1031 में 18 करोड़, 53 लाख रुपये खर्च कर विमलबसाही का निर्माण कराया था। वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाईयों ने सन् 1251 में 12 करोड़, 53 लाख रुपये व्यय कर, तेजपाल मन्दिर का निर्माण कराया था। विमलबसाही में प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ हैं। कहा जाता है कि विमलबसाही के कारीगरों को तराशे गये पत्थर के वज्र

के बराबर चांदी पारिश्रमिक के रूप में दी गई और तेजपाल ने सोना दिया था।

सोलकी शैली में श्वेत पत्थरों से निर्मित इन मन्दिरों की कलात्मकता अभूतपूर्व है। फलफूल, जीव जन्तुओं से शोभित, अष्टभुजाकार गुम्बद, 48 स्तम्भों सहित अलिन्द की अनूठी कलात्मक स्थापत्य शैली देवताओं सहित 52 देव कुटीर सगमरमरी पत्थरों पर नक्काशी, छत की नक्काशी अति ही आकर्षक है।

तेजपाल में भी पत्थरों की अलौकिक नक्काशी है। नक्काशी भरे स्तम्भ छत पर नृत्य की विभिन्न भगिमाये, पद्म, तोरण, अति ही अनूठे हैं। तेजपाल में 22वें जैन तीर्थंकर, नेमिनाथ की प्रतिमा है। मूल मन्दिर के दोनों ओर देवरानी, जेठानी के मन्दिर हैं। सगमरमर के ये मन्दिर इतनी बारीक कारीगरी से युक्त हैं जिन्हें देखने के लिए दूर-दूर से यात्री आते हैं।

देलवाड़ा के मन्दिर, विमलबसाही, नेमिनाथ मन्दिर, लूणबसाही, खरतरबसाही के नाम से जाने जाते हैं। पहाड़ पर देलवाड़ा में पांच जैन मन्दिर हैं। यहां मध्य में चौमुख मन्दिर है, उसमें आदिनाथ भगवान की चतुर्मुख मूर्ति है। यह मन्दिर तीन मजिला है। उसके उत्तर में आदिनाथ का एक मन्दिर और है। पश्चिम में विमलशाह का बनवाया मन्दिर है। उसके पास वास्तुपाल और तेजपाल का बनवाया मन्दिर है जिसमें नेमिनाथ की मूर्ति है। विमलशाह के मन्दिर में पार्श्वनाथ की मूर्ति है। विमलबसाही में 52 और लूणबसाही में 48 देहरिया हैं। इसके सामने भगवान कुथुनाथ का दिगम्बर जैन मन्दिर है।

देलवाड़ा से 6 किलोमीटर पर अचलगढ़ है। अचलगढ़ की चढ़ाई में कुथुनाथ मन्दिर, ऋषभदेव मन्दिर और फिर सीढिया चढ़कर आदिनाथ का मन्दिर आता है। भगवान आदिनाथ की प्रतिमा अष्टधातु की है और 500 वर्ष पुरानी बताई जाती है। इसका वजन 1544 मन तोला जाता है।

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद अजमेर बांदीकुई दिल्ली रेलमार्ग पर आबू रोड स्टेशन है। आबू रोड स्टेशन से 29 किलोमीटर आबू पहाड़ है। माउंट आबू के बस अड्डे से 3 किलोमीटर पर आबू पहाड़ है। यहां सड़क के एक ओर दिगम्बर जैन धर्मशाला है जिसमें सब प्रकार की सुविधाओं का उचित प्रबन्ध है। □

7. गुरुद्वारा ननकाना साहिब

पाकिस्तान

गुरुद्वारा ननकाना साहिब सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान है, जो लाहौर से 64 किलोमीटर की दूरी पर जिला शेखुपुरा में है। यहां पर सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देवजी का जन्म सन् 1469 में हुआ था। उस समय इस स्थान का नाम तलवडी था। बाद में यह स्थान ननकाना साहब के नाम से जाना जाने लगा। यहां पर गुरु साहिब के जीवन से संबंधित कई धार्मिक स्थल हैं।

गुरुद्वारा जन्म स्थान

इस स्थान पर गुरुजी का जन्म हुआ था। मौजूदा इमारत सन् 1819-1820 की बनी हुई है। सन् 1921 में सिखों ने कुर्बानिया देकर उदासी महतो से इस गुरुद्वारे पर कब्जा किया। यहां पर गुरुवाणी का पाठ कर रहे सिखों पर महतों के अनुयायियों ने हमला करके उनको बहुत बेरहमी से मार डाला था। लगभग 80 सिख मारे गए थे। लाहौर से अंग्रेज फौज ने आकर स्थिति पर काबू पाया और गुरुद्वारे को ताला लगा दिया था। अगले दिन सिख प्रतिनिधियों को ही गुरुद्वारा सौंपा गया।

गुरुद्वारा बाल लीला

गुरुद्वारा जन्म स्थान से 250 मीटर की दूरी पर दक्षिण उत्तर की ओर गुरुद्वारा बाल लीला है, जो गुरुजी के बाल्यकाल से संबंधित है। यह गुरुद्वारा 1820 में बनवाया गया था। इसके साथ ही एक सरोवर है जिसका निर्माण 1945-46 में कराया गया था।

गुरुद्वारा मालजी साहिब

गुरुद्वारा जन्म स्थान से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन के सामने गुरुद्वारा मालजी साहिब है। जहां पर गुरुजी पशु चराते थे। एक दिन गुरुजी दोपहर में आराम कर रहे थे, तभी एक सर्प अपना फन फैला कर उनके सिर पर छाया कर रहा था।

गुरुद्वारा कियारा साहिब

एक दिन तलवडी गांव के हाकिम रामबुलार के सामने एक किसान ने शिकायत की कि नानक के पशुओं ने उसकी खेती उजाड़ दी है। हाकिम ने मौके पर जाकर जाच की तो देखा कि खेत बिल्कुल ठीक है और फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसी स्थान पर गुरुजी की याद में गुरुद्वारा कियारा साहिब बना हुआ है। यह गुरुद्वारा मालजी साहिब से 400 मीटर के फासले पर पूर्व दिशा में स्थित है।

गुरुद्वारा तम्बू साहिब

यह गुरुद्वारा जन्म स्थान से 400 मीटर पूर्व की दिशा में है। अभी गुरुजी अपनी किशोरावस्था में ही थे कि उनके पिता ने उन्हें व्यापार करने के लिए बीस रुपये दिये ताकि वह सौदा बेचकर लाभ कमा सकें। परंतु गुरुजी ने भूखे साधुओं को भोजन खिलाकर सारे रुपये खर्च कर दिये। उनका विचार था कि यही सच्चा सौदा है। गांव लौट कर घर से बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गये। उनके पिता जी उन पर काफी नाराज हुए। इस जगह पर पेड़ की शाखाये तम्बू की तरह बनी हुई है और अभी तक यह पेड़ कायम है।

गुरुद्वारा पंजा साहिब

गुरुद्वारा पंजा साहिब रावलपिंडी से कुछ दूरी पर ही है और हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन से थोड़े फासले पर है। गुरुजी के प्रारंभिक जीवन की एक घटना के साथ पंजा साहिब का विशेष संबंध है।

इस स्थान पर गुरु नानकजी अपने साथी मरदाने के साथ पहुंचे। पहाड़ी के ऊपर एक मुसलमान पीर बलीकंधारी रहता था। उसकी झोपड़ी के पास झरना बहता था। गुरुजी के साथी मरदाने को बहुत प्यास लग रही थी। गुरुजी ने मरदाने से कंधारी के पास जाकर पानी लेने के लिए कहा। किन्तु बलीकंधारी ने पानी देने से मना कर दिया। गुरुजी चमत्कार कर चश्मे के पानी को पहाड़ी के नीचे अपने पास ले आये। बलीकंधारी ने गुस्से में आकर एक बड़ा पत्थर पहाड़ी से गुरुजी की ओर लुढ़का दिया, परंतु गुरुजी ने अपने पजे से उस पत्थर को रोक लिया। गुरुजी के पजे का निशान पत्थर पर

अकित हो गया। इसी स्थान पर एक गुरुद्वारा बना है जिसे गुरुद्वारा पजा साहिब कहते हैं।

चश्मे का पानी सगमरमर के तालाब में एकत्र होता है जिसके किनारे तीन मजिली इमारत बनी है। गुरुद्वारे की इमारत और सरोवर का निर्माण प्रसिद्ध सिख सेनानायक हरिसिंह नलवा ने इस इलाके पर पहली बार विजय प्राप्त कर महाराणा रणजीत सिंह के शासनकाल में करवाया था।

उपरोक्त सभी गुरुद्वारे पाकिस्तान में स्थित हैं। भारत से हजारों श्रद्धालु प्रति वर्ष पाकिस्तान जाकर, इन गुरुद्वारों में हाजिरी देकर गुरुनानक के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। □

8. शिरडी के साईबाबा

साईबाबा के जन्म और जीवन की एक अद्भुत गाथा है। विचित्र संयोगों से युक्त साईबाबा का जीवन मनुष्य जाति के लिए एक अमर सदेश है।

साईबाबा के पिता का नाम गंगा भावडिया था। मा का नाम देवगिरि यम्मा था। साईबाबा के माता पिता मल्लाह जाति से संबंधित थे और बिल्कुल अनपढ़ थे। उनको स्वप्न में भी यह विश्वास नहीं था कि उनका पुत्र एक दिन महान सत और चमत्कारिक व्यक्ति होगा।

साईबाबा के मा बाप शिरडी के रहने वाले थे और मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारते थे। साईबाबा के पिता श्री गंगा भावडिया भगवद्भक्ति में इतने तल्लीन हो गये कि वे घर छोड़कर पास के जंगल में एक नदी के तट पर झोपड़ी बना कर रहने लगे। भगवान के प्रति अपने पति के भक्तिभाव को देखकर, उनकी पत्नी श्रीमती देवगिरि यम्मा अपने दो पुत्रों को अपनी सास के पास छोड़कर अपने पति के साथ जंगल में झोपड़ी में रहने लगी। उस समय देवगिरि यम्मा गर्भवती थी उनके गर्भ में साईबाबा पल रहे थे।

प्रभु भक्ति में भावडिया को इतना वैराग्य हो गया कि उसने घर बार के साथ-साथ पत्नी को सोता हुआ छोड़कर अदृश्य की खोज में कहीं चला गया। सुबह जब यम्मा ने उठकर देखा, तो अपने पति को झोपड़ी में न पाकर

बहुत ही दुखी हुई। नदी तट पर खोजने के बाद जब वह नहीं मिला तो इसे भाग्य का खेल समझकर शिशु के जन्म का इतजार करने लगी।

धीरे-धीरे समय बीता और देवगिरि यम्मा ने साईबाबा को जन्म दिया। घने जंगल में कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। स्वयं ही हिम्मत करके बच्चे को उठाया और पत्थर लेकर ऊपर और नीचे रखकर बच्चे की नाल काट दी और स्वयं ही बच्चे को उठाकर नदी पर बच्चे को स्नान कराने चल पड़ी।

बच्चे को किसी तरह कमजोर हाथों से नहला कर तथा स्वयं नहा धोकर एक चट्टान पर धूप सेकने बैठ गई। कुछ ही देर में बच्चा भूख से बिलख बिलख कर रोने लगा। मजबूर मा ने उसे चुप कराने के लिए अपनी छाती से लगा लिया। परंतु कमजोरी के कारण उसे चक्कर आ गया और बच्चा उसके हाथ से छूटकर चट्टान के उस पार गिरा, जहां रास्ते की बैलगाड़ियां गुजरती थीं। मा भी चट्टान में गिर कर बेहोश हो चुकी थी। बच्चा मा से बिछुड़ गया था और मां बच्चे से बिछुड़ गई थी।

दैववशात् एक बैलगाड़ी उधर से जा रही थी। रास्ते में नवजात शिशु को देखकर बैलगाड़ी वाले ने बैलो की रस्सी खींचकर बैलो को रोक लिया और गाड़ी से उतर कर बच्चे को गोद में उठाकर अपनी धर्म पत्नी की गोद में डाल दिया। बच्चे को देखकर उसके मन में ममता जाग उठी। उनका विवाह हुए काफी समय हो गया था, परंतु उनको अभी तक सन्तान का सुख नहीं मिला था। उन्होंने बच्चे को भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लिया।

साईबाबा के नये पिता ने उनका नाम बाबू रखा। कुछ समय बाद उनके धर्म पिता का देहात हो गया। अब बाबू को ही अपना सहारा मानकर उनकी धर्ममाता उनका पालन पोषण करने लगी। वह दिन भर मेहनत करती तब कहीं मा बेटे का पेट भरता था। उसके पति द्वारा छोड़े गये खेत ही एकमात्र उसकी पूंजी थे।

साईबाबा (बाबू) कुछ बड़े हुए और बाल क्रीड़ाये करने लगे। वह बच्चों के साथ गोलियां खेलते और उनकी सब गोलियां जीत कर भगा देते। उनके साथ खेलने वालों में एक सेठ का बेटा भी था। एक दिन बाबू ने उसकी सारी गोलियां जीत लीं। जब सेठ के लड़के ने धमका कर अपनी गोलियां वापस मांगी, तो बाबू ने यह कहकर गोलियां देने से इनकार कर दिया कि जीती हुई चीज पर उसी का हक है और गोलियां नहीं लौटायेगा।

अगले दिन सेठ का बेटा अपने घर में पूजा स्थल पर रखा हुआ शालिग्राम उठा लाया, उसे भी वह हार गया। सेठ की पत्नी ने पूजा स्थल पर देखा तो शालिग्राम वहा नहीं था। वह अपने बेटे को लेकर बाबू के पास आई और शालिग्राम वापस मागा तो बाबू ने यही कहा कि जीती हुई चीज वापस नहीं होती। वह शालिग्राम लेकर भाग खड़ा हुआ।

इसके बाद बाबू की मा (धर्ममाता) और सेठ की पत्नी ने बाबू को पकड़ लिया। तलाशी लिए जाने के भय से बाबू ने शालिग्राम मुख में रख लिया था। सेठ की पत्नी ने बाबू की धर्ममाता की उपस्थिति में बाबू का मुह खुलवाने का प्रयत्न किया, पर वह असफल रही। तभी सेठ की पत्नी ने बाबू के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। इस पर जब बाबू ने मुह खोला तो उनको बाबू के मुह में सारी सृष्टि दिखाई पड़ी, ऐसा कहा जाता है।

शाम होते-होते यह बात पूरे गांव में फैल गई। परिणामस्वरूप ग्राम के बच्चों की सभी माताओं ने अपने बच्चों को बाबू के साथ खेलने से मना कर दिया। अब बाबू नितान्त अकेला रहने लगा।

कुछ दिन बाद बाबू की मा बैकुश सन्यासी के आश्रम में उसे छोड़ आई। यहीं से बाबू के जीवन में नया मोड़ आ गया और वह शिक्षा ग्रहण करने लगा। हिन्दू मुस्लिम धर्म की बराबर की शिक्षा ने उसे काफी सहनशील बना दिया। हिन्दुओं और मुसलमानों के प्रति समदृष्टि के कारण बाबू को बहुत कष्ट उठाने पड़े और एक दिन उसकी हत्या का असफल प्रयत्न किया गया।

कुछ दिन बाद बैकुश जी स्वर्ग सिंघार गये और बाबू आश्रम को अंतिम प्रणाम कर जहाँ पर उसकी हत्या का प्रयत्न किया था, उस जगह की मिट्टी और एक पत्थर लेकर जीवन की अगली यात्रा के लिए निकल पड़ा। इस बीच सब धर्मों के प्रति समदृष्टि के कारण बाबू की चर्चा होने लगी थी और कुछ हद तक वह मशहूर हो चुका था।

आश्रम को छोड़कर बाबू, जो बाद में साईबाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, सन् 1758 में 16 साल की अवस्था में शिरडी आ गये। एक टूटे मन्दिर के पास आसन लगाकर बैठ गये। इसके बाद साईबाबा की चमत्कारों से भरी सार्वजनिक आध्यात्मिक यात्रा आरम्भ हो गई।

शिरडी के साईबाबा, जो अभी बालक ही थे, का प्रभाव जनमानस पर बहुत अधिक पड़ रहा था। जो कोई उन्हें एक बार देख लेता उनका भक्त बन जाता था। कोई तो साधु बालक को ईश्वरीय शक्ति से सपन्न मानता था तो कोई उसे पागल भी करार देता था।

दोपहर को बालक साधु नीम के पेड़ के नीचे से उठा और मन्दिर के पास जाकर एक मकान के पास खड़ा हो गया और आवाज दी, माई क्या रोटी मिलेगी, तभी अदर से आवाज आई। उसकी थाली में रोटियाँ और सब्जी रखी थी। सब्जी रोटी पर रखकर बालक वहाँ से चल दिया। बालक जब नीम के पेड़ के नीचे आया तो पास ही मडरा रहे पाँच छह कुत्तों के झुंड की भूखी नजर रोटियों पर पड़ गई। बालक ने कुत्तों को पास बुला लिया। एक टुकड़ा रोटी का खुद खाता, एक कुत्ता को डालता। इस तरह एक एक टुकड़ा सभी कुत्तों को खिलाता।

खाने के बाद उसने पानी पिया और कुत्तों को भी पिलाया। कुत्तों को आदेश दिया अब सो जाओ। सभी कुत्ते उसका आदेश मानकर सो गये।

सुबह होते-होते यह बात पूरे गाँव में फैल गई कि वह बालक अद्भुत है। उसमें अलौकिक शक्ति है। इसान तो क्या जानवर भी उसका कहना मानते हैं।

लेकिन साईबाबा की हिन्दुओं और मुसलमानों के प्रति समदृष्टि दोनों सम्प्रदाय के लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई और सबने साईबाबा को गाँव से निकाल दिया।

साईबाबा के एक परम भक्त गोविन्दराव रघुनाथ दमोलकर, साईबाबा को अपने गाँव लिवा ले गये। वहाँ पर जाकर साईबाबा ने द्वारिकामाई मस्जिद में डेरा डाला। द्वारिकामाई मस्जिद को एक हिन्दू परिवार ने बनवाया था, क्योंकि गाँव के मुसलमानों के पास इतना धन नहीं था कि वे मस्जिद बनवा सकते। बाद में मुसलमानों ने एक अन्य मस्जिद बना ली थी और द्वारिकामाई मस्जिद खडहर में परिवर्तित होकर वीरान पड़ी थी।

दमोलकर ने मस्जिद की सफाई करवा दी। मस्जिद की मरम्मत करा दी गई। साईबाबा ने मस्जिद के कोने में अपना आसन लगा दिया और सिर के नीचे वह पत्थर रखकर लेट गये जिसे उनके शिक्षण काल में एक विद्यार्थी ने मारा था। मस्जिद के एक कोने पर विशाल काले पत्थर का शिवलिंग स्थापित कर दिया गया। उस पर प्रतिदिन कच्चा दूध, फल, फूल चढ़ाये जाने लगे। जो भी श्रद्धालु आता, वह साईबाबा के शिवलिंग के प्रति अपना सम्मान प्रकट करके ही आगे जाता था। धीरे-धीरे साईबाबा की ख्याति चारों ओर फैल गई। दूर-दूर से लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे।

साईबाबा की वेशभूषा बहुत ही साधारण थी। वह तीन कपड़े ही धारण करते थे। सिर पर छोटा सा कपड़ा, कमर में धोती और अंगरखा। बाबा के

लिए वस्त्रों के रंग का कोई महत्व नहीं था, पर प्रायः वे भगवे रंग के वस्त्र ही धारण करते थे। कभी-कभी सफेद वस्त्रों में भी नजर आ जाते थे।

एकांत में वह अधिकाधिक समय योग साधना में ही व्यतीत करते थे। बाबा के पास जो भी दान आता था, वह सध्या काल तक सभी भक्तों को बांट देते थे। बाबा ने अपने असीम भक्त पाटिल (श्री पाटिल मुसलमान थे) द्वारा विभिन्न हिन्दू मन्दिरों का जीर्णोद्धार कराया।

वे अपने भक्तों से प्रायः कहा करते थे— मन, बुद्धि तथा अहंकार को बस में करने वाला मनुष्य ही ब्रह्म ज्ञान का मार्ग प्राप्त कर सकता है। उनका मानना था कि ब्रह्मज्ञानी वही हो सकता है, जिसमें निम्नांकित गुण हों

1 पाप से घृणा, 2 ईश्वर से प्रेम, 3 मोहमाया का त्याग, 4 शुद्ध आचरण, 5 इन्द्रियो पर वश, 6 लोभ का त्याग, 7 गुरु ज्ञान, 8 मुक्ति की इच्छा, 9. गुरु सेवा, 10 प्रभु कृपा और 11 त्याग की भावना।

साईबाबा हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। बाबा हिन्दू और मुसलमान त्योहारों को बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ मनाते थे। साईबाबा को गोकुल अष्टमी, रामनवमी, चन्द्रोत्सव व ईद, सबसे अधिक प्रिय त्यौहार थे। ईद के दिन बाबा मस्जिद में सबको नमाज पढ़वाते थे और रामनवमी के दिन वेद पाठ करते थे।

साईबाबा के प्रयाण का समय आ गया था। 28 सितंबर को मामूली ज्वर आना शुरू हो गया। तीन दिन बाद बाबा ने भोजन पूरी तरह से त्याग दिया। 15 अक्टूबर को दो बजकर तीस मिनट पर उनका देहान्त हो गया। साईबाबा इसानियत की प्रतिमूर्ति थे। मर कर भी वे अमर हैं। □

9. मन्दिर रामेश्वरम्

लंका को भारत से पृथक् करने वाले हिन्द महासागर तट के निकट स्थित रामेश्वरम् का प्रसिद्ध मन्दिर है। लंका के राक्षस राजा को पराजित करने वाले वीर राम के साथ इस स्थान का पौराणिक संबंध है। रामचन्द्रजी ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व यहाँ पर शिवजी की आराधना की थी। अतः इस कारण यह स्थान

पवित्र माना जाता है। यह भगवान शंकर के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में विशिष्ट रूप से समाहित है। इस मन्दिर के चारों ओर ऊँचा परकोटा बना है और चारों दिशाओं में एक-एक गोपुर है। मन्दिर के बड़े परिक्रमा मार्ग की लंबाई एक किलोमीटर है। इस परिक्रमा मार्ग के ऊपर छत है। परिक्रमा मार्ग के दोनों ओर ओसोर बने हुए हैं। इनमें स्तम्भों की शिल्पकला अति उत्तम है।

रामेश्वर मन्दिर, इस धाम का प्रधान मन्दिर है। इसमें बालुका निर्मित शिवलिंग विग्रह प्रतिष्ठित है। यह मन्दिर कई घेरो के भीतर है। इसका मुख्य द्वार पूर्व की ओर है। प्रायः लोग पश्चिम के गोपुर से प्रवेश करते हैं।

इस मन्दिर के पूर्व की ओर माधव तीर्थ सरोवर और सेतुमाधव का मन्दिर है। उत्तर की ओर रामलिंगम प्रतिष्ठा का मन्दिर है। पास ही राजा सेतुपति और उनके परिवार की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं तथा पूर्व की ओर पूर्व गोपुर, हनुमान मन्दिर और सागर तट पर जाने का मार्ग है।

पश्चिम मार्ग से मन्दिर में प्रवेश किया जाता है। यहाँ से मन्दिर की ओर जाते समय सर्वप्रथम स्वर्ण मण्डित स्तम्भ और वृषभ की विशाल मूर्ति मिलती है। यहाँ एक द्वार है जिसके भीतर दूसरा द्वार मिलता है। इस द्वार के दोनों ओर गणेश और सुब्रह्मण्यम के मन्दिर हैं। इसी द्वार वाले परिसर में रामेश्वरम्, काशी विश्वनाथ आदि कई देव मन्दिर हैं।

रामेश्वरम् मन्दिर से सटा हुआ उत्तर की ओर काशी विश्वनाथ मन्दिर है। कहा जाता है कि जो मनुष्य पहले काशी विश्वनाथ का दर्शन नहीं करेगा, उसे रामेश्वर दर्शन का कोई पुण्य फल नहीं प्राप्त होगा। इसे हनुमदीश्वर मन्दिर भी कहते हैं।

रामेश्वर मन्दिर के दक्षिण की ओर पार्वतीजी का मन्दिर है जिसमें पार्वतीजी की बड़ी भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित है। इस मन्दिर के पीछे भी कई मन्दिर हैं।

इस धाम में चौबीस तीर्थ हैं, जिसमें स्नान करने का विधान है। इनमें से एक अग्नितीर्थ अर्थात् सागर, दो सरोवर, दो वावली और उन्नीस कूप हैं। सबसे श्रेष्ठ कूप है, जिसका जल अति पवित्र माना जाता है।

इसके अतिरिक्त इस धाम में कई अन्य दर्शनीय स्थान और मन्दिर हैं, जिनमें गन्धमादन अर्थात् राम झरोखा, साक्षी विनायक, जरातीर्थ, रामकुण्ड, लक्ष्मणकुण्ड, सीताकुण्ड, एकान्त राम मन्दिर, नवनायकी अम्मन, कोदण्ड रामस्वामी, विल्लू मणि तीर्थ एवं भैरव तीर्थ प्रसिद्ध हैं। ये समस्त तीर्थ लगभग एक किलोमीटर की परिधि में मिलते हैं।

अनेक यात्री रामेश्वरम् से जल ले जाकर सुदूर हिमालय में स्थित श्री

बदरीनाथ मन्दिर में इस जल द्वारा श्री बदरी विशाल की मूर्ति का अभिषेक कर सतोष का अनुभव करते हैं। इन दोनों पवित्र स्थानों का फासला लगभग दो हजार मील है। मदुरै से रामेश्वर तक सीधे रेलगाडिया जाती है। यही मार्ग सुलभ है। □

10. गांधी स्मृति

बिरला हाऊस, जिसे अब गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है, प्रसिद्ध उद्योगपति बिरला परिवार का निवास स्थान था। इसका निर्माण उनके द्वारा सन् 1929-30 में हुआ था। यह एक अत्यंत ही भव्य भवन है और अत्यंत आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। बिरला परिवार एक बड़ा संयुक्त परिवार था और इसी कारण लगभग 5 एकड़ भूखण्ड में इस भवन का निर्माण किया गया जिसमें अनेक बड़े बड़े कमरों के अतिरिक्त एक बड़ी वाटिका व विशाल सरोवर भी है। लाखों रुपये प्रतिवर्ष बिरला परिवार द्वारा इस भवन के समुचित रखरखाव पर खर्च होता था। महात्मा गांधी निधन के उपरांत अब यह भवन भारत सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया है और इसको गांधीजी की स्मृति में परिवर्तित कर इसका नाम अब 'गांधी स्मृति' रखा गया है। अब इस भवन की देखरेख तथा यहां की गतिविधियों के सुचारु रूप से संचालन हेतु 'गांधी स्मृति समिति' नाम की संस्था का गठन किया गया है जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं तथा उनकी सहायता के लिए समिति के अन्य सदस्यों को भारत सरकार द्वारा ही मनोनीत किया जाता है।

बिरला परिवार विशेष रूप से सेठ घनश्यामदास बिरला, महात्मा गांधी के बहुत निकटस्थ व्यक्तियों में थे। उन्होंने गांधीजी की रचनात्मक गतिविधियों को चलाने के लिए समय समय पर लाखों करोड़ों रुपये से उनकी सहायता की थी। जब कभी जितनी भी धन की आवश्यकता गांधीजी को होती थी, बिरला परिवार उसकी निःसंकोच व्यवस्था करता था। यही कारण था कि जब कभी गांधीजी दिल्ली आते तो यदा कदा इस भवन में ही उनके निवास की व्यवस्था की जाती थी। गांधीजी 15 मार्च, 1939 को जब राजकोट से

दिल्ली
नई

दिल्ली आये थे तब वे पहली बार इसी भवन में ठहरे थे। कारण तत्कालीन वायसराय लार्ड लिनलिथगो से उन्हें भेट करनी थी। छ. दिन के निवास के बाद वे यहाँ से इलाहाबाद चले गये थे, इसके उपरांत उन्होंने 14 बार पुनः इस भवन में निवास किया और उनका अंतिम निवास 9 सितंबर, 1947 से प्रारंभ होकर और उनके निधन अर्थात् 30 जनवरी, 1948 तक रहा। अपने समस्त सार्वजनिक जीवन में महात्मा गांधी का यह सबसे लम्बा निवास दिल्ली में था। आखिरी बार वे दिल्ली में कलकत्ता से आये थे और उनका यहाँ एक दो दिन ठहरकर पाकिस्तान जाने का कार्यक्रम था। किन्तु नियति को यह स्वीकार नहीं था और उन्हें यहाँ चार महीने इक्कीस दिन रहना पड़ा और उनके निधन के उपरांत इस भवन से उनकी शव यात्रा निकली। गांधीजी का इतने लम्बे समय दिल्ली में ठहरने का अपना एक इतिहास है जो संक्षिप्त में निम्न अनुसार है

लगभग 150 वर्षों की गुलामी के पश्चात् हिन्दुस्तान 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हुआ किन्तु इस स्वतंत्रता की बहुत बड़ी कीमत यहाँ के निवासियों को चुकानी पड़ी थी। अंग्रेजी हुकूमत की 'बांटो और राज करो' की नीति के कारण यह देश दो भागों में विभाजित हुआ — भारत और पाकिस्तान। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्राचीन देश का बंटवारा होगा और बंटवारे के उपरांत लाखों परिवारों को भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना होगा और ऐसे ही लाखों परिवारों को विवश होकर पाकिस्तान छोड़कर भारत में आना पड़ेगा। इतना ही नहीं इस अदला बदली में लाखों लोग मरेगे, लाखों मकान जला दिए जायेंगे और अरबों खरबों रुपये की संपत्ति नष्ट हो जायेगी। मगर यह सब कुछ हुआ। शायद यह भी नियति थी या इस देश के तत्कालीन नेताओं का उतावलापन। इतिहास को इस सदर्म में अपना निर्णय अभी भी देना शेष है। महात्मा गांधी जी केवल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश के बंटवारे का विरोध किया और यही कारण था कि जब नयी दिल्ली में आजादी के जश्न मनाये जा रहे थे, तब गांधीजी ने दिल्ली से दूर रहना ही उचित समझा।

देश के बंटवारे के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के अनेक भागों में भयंकर सांप्रदायिक उत्तेजना के कारण लाखों लोग जिनमें महिलाएँ तथा बच्चे भी शामिल थे, कत्ल किए जा रहे थे। उस समय कलकत्ता महानगर की भी ऐसी ही विकट स्थिति थी। गांधीजी उस समय जब कलकत्ता पहुँचे तो उन्हें वहाँ से नौवाखाली, जो पूर्वी पाकिस्तान का एक

भाग था, जाना था क्योंकि नौवाखाली में वहाँ के हिन्दू परिवारों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा था जिसे गांधीजी वहाँ जाकर रोकना चाहते थे। कलकत्ता में जब वे पहुँचे तो वहाँ के मुस्लिम नेताओं ने उनसे विनती की कि नौवाखाली जाने से पहले उन्हें कलकत्ता में लगी इस सांप्रदायिक आग को बुझाने का प्रयास करना चाहिए। गांधीजी ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और वे कलकत्ता में रुक गये। अतः इस सांप्रदायिक पागलपन को शांत करने में गांधीजी को उपवास भी करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप कलकत्ता में सांप्रदायिक सौहार्द की भावना फैली और हिन्दू मुस्लिम गले मिले और आपसी भाईचारे की भावना का उदय हुआ।

गांधीजी ने नौवाखाली जाने के अपने कार्यक्रम को स्थगित किया और उन्होंने पाकिस्तान जाने के लिए दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और जहाँ वे 9 सितंबर, 1947 की रात पहुँच कर बिरला हाऊस में ठहरे।

गांधीजी के दिल्ली पहुँचने की खबर जब दिल्ली के मुस्लिम नेताओं को लगी तो वे तुरंत गांधीजी से भेंट करने बिरला हाऊस आये और उन्होंने बताया कि दिल्ली में भी वैसी ही मारकाट चल रही है जैसी कलकत्ता में चल रही थी। अतः उन्हें पाकिस्तान जाने से पहले दिल्ली के सांप्रदायिक उन्माद को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। गांधीजी ने पुनः मुस्लिम नेताओं का आग्रह स्वीकार कर बिरला हाऊस में रह कर ही इस परिस्थिति के निराकरण का प्रयास जारी किया, किन्तु पाकिस्तान में जारी मारकाट की प्रतिक्रियास्वरूप परिस्थिति काबू से बाहर हो रही थी और गांधीजी ने अपने प्रयासों की विफलता को देखकर पुनः उपवास का निर्णय लिया। यह उपवास जनवरी 1948 के दूसरे सप्ताह में प्रारंभ हुआ और जो सात दिनों के उपरांत समाप्त हुआ। इस उपवास के कारण दिल्ली के नागरिकों में शांति का वातावरण निर्माण करने में सहायता मिली।

तीस जनवरी के दिन गांधीजी अत्यंत ही व्यस्त रहे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलालजी एवं गृहमंत्री सरदार पटेल के मध्य प्रशासन संबंधित कुछ मतभेद चल रहे थे। जिनके कारण गांधीजी बहुत चिंतित थे। सायंकाल प्रार्थना से पूर्व उन्होंने सरदार पटेल से एक घंटे से अधिक बातचीत की तथा प्रार्थना के बाद जवाहरलालजी उनसे मिलने आने वाले थे।

गांधीजी नित्यप्रति बिरला हाऊस के परिसर में ही अपनी सायंकाल की प्रार्थना में उपस्थित रहते थे। 30 जनवरी के दिन जब गांधीजी सायंकालीन प्रार्थना में भाग लेने के लिए प्रार्थना स्थल की ओर बढ़ रहे थे तब एक धर्मान्ध

हिन्दू युवक ने बीच में ही उन्हें रोक कर पिस्तौल से तीन गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। उनके मुंह से केवल 'हे राम' ही निकला और वे प्रार्थना स्थल पर निर्जीव गिर गये। इस दुखद घटना से सारा विश्व स्तब्ध रह गया और सारे विश्व में शोक की लहर दौड़ गई।

गांधीजी की मृत्यु का समाचार सुनकर तुरंत तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड माउटबेटन, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, गृहमंत्री सरदार बल्लभभाई पटेल और अन्य नेतागण विरला हाऊस पहुंच गये तथा विरला हाऊस के बाहर हजारों शोकाकुल लोगों की भीड़ जमा हो गई। इन नेताओं ने निर्णय लिया कि गांधीजी का दाह संस्कार अगले दिन अर्थात् 31 जनवरी को राजघाट पर किया जाये।

31 तारीख की प्रातः 11 बजे विरला हाऊस से गांधीजी की शव यात्रा प्रारंभ हुई जो सायं चार बजे राजघाट पहुंची जहां अपार जनसमूह की उपस्थिति में गांधीजी का दाह संस्कार पूरे शासकीय सम्मान के साथ किया गया।

जैसा उपरोक्त वर्णन किया गया है तत्कालीन विरला हाऊस का अधिग्रहण भारत सरकार द्वारा सातवें दशक में किया गया था और जिसको अब 'गांधी स्मृति' के नाम से संबोधित किया जाता है। जिस स्थान पर गांधी स्मृति स्थित है, उस मार्ग का नाम भी बदल कर '30 जनवरी मार्ग' कर दिया गया है। जिस स्थल पर गांधीजी को गोली लगी थी, उस स्थान पर एक स्तम्भ का निर्माण किया गया है जिसके दर्शनार्थ हजारों लोग प्रतिदिन यहां आकर उनके प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित करते हैं।

□ बाबूलाल शर्मा

अध्याय नौ

1.

कनखल

उत्तर प्रदेश

हरिद्वार के निकट ही कनखल नामक एक छोटा-सा पौराणिक नगर है। कहा जाता है कि कनखल में दक्ष प्रजापति का राज्य था और उनकी पुत्री का नाम उमा (पार्वती) था। पार्वती एक बार हिमाचल में भ्रमण करते हुए शिवजी से मिली। पार्वतीजी ने शिवजी से विवाह का प्रस्ताव रखा जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। कहा जाता है कि अपने मनोनुकूल शिवजी से विवाह करने के लिए पार्वतीजी ने घोर तपस्या प्रारम्भ की जिससे प्रसन्न होकर शिवजी विवाह करने के लिए सहमत हो गये। पार्वतीजी ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिवजी के साथ विवाह करने के लिए आग्रह किया, किन्तु दक्ष प्रजापति पहले तो सहमत नहीं हुए किन्तु पार्वती के बार-बार आग्रह करने पर अंत में उन्हें सहमति प्रदान की। कहा जाता है कि शिवजी जब बैल पर चढ़कर बारात की शक्ल में दक्ष प्रजापति के निवास पर आये तो वे नग धडग, गले में सापो की माला पहने हुए एवं एक हाथ में डमरू तथा दूसरे में त्रिशूल थामे हुए थे और उनके साथ असंख्य भूत पिशाच बाराती थे। इस बेतुके हजूम को देखकर दक्ष प्रजापति कुछ विचलित अवश्य हुए किन्तु पार्वती का विवाह शिवजी के साथ कनखल में सपन्न हो गया।

शिव पार्वती विवाह के उपरान्त कैलाश पर्वत पर निवास हेतु चले गये। शिव पार्वती के दो पुत्र गणेश व कार्तिकेय उत्पन्न हुए। कुछ समय पश्चात दक्ष प्रजापति ने एक बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें भारत वर्ष के सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया किन्तु शिव पार्वती को आमंत्रित नहीं किया। इस यज्ञ की पार्वतीजी को सूचना मिली तो उन्होंने शिवजी से यज्ञ में भाग लेने हेतु चलने का आग्रह किया किन्तु शिवजी ने आमंत्रण न मिलने के कारण इनकार कर दिया और पार्वतीजी को भी सलाह दी कि बिना बुलाये यज्ञ में जाना अनुचित है। किन्तु पार्वतीजी अकेले ही अपने पिता

दक्ष प्रजापति द्वारा आहूत यज्ञ में भाग लेने कनखल के लिए प्रस्थान कर गयी। यज्ञ के स्थान पर सब गणमान्य व्यक्तियों के बैठने हेतु अनुकूल आसन की व्यवस्था की गयी थी, लेकिन शिवजी के लिए किसी प्रकार की व्यवस्था न देखकर पार्वतीजी क्रुद्ध होकर यज्ञकुण्ड में कूद कर भस्म हो गयी। जब शिवजी को पार्वती के भस्म होने की सूचना मिली तो वे अत्यंत क्रोधित होकर अपने ससुर दक्ष के पास पहुंचे। शिवजी के क्रोध से चारों दिशाएँ कम्पायमान हो उठी और कहा जाता है कि इसी स्थान पर शिवजी ने 'ताण्डव नृत्य' द्वारा सभी देवी देवताओं के आसन हिला दिए। शिवजी ने पार्वतीजी का पार्थिव शरीर अग्नि से बाहर निकाला और उस मृत शरीर को लेकर चारों दिशाओं में घूमे और जहाँ जहाँ वे गये, वही शिव पार्वती के मन्दिरों की स्थापना की गयी है।

भारतवर्ष में अनेक स्थानों पर शिव पार्वती के हजारों विशाल मन्दिर स्थापित हैं जहाँ श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा अर्चना की जाती है। जिस स्थान पर दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था और यज्ञकुण्ड में सती (पार्वती) भस्म हुई थी, उस जगह पर उनकी स्मृति में एक विशाल मन्दिर बना हुआ है तथा यज्ञकुण्ड में सदैव अग्नि प्रज्ज्वलित रखी जाती है। समय-समय पर कनखल में स्थित 'दक्ष प्रजापति मन्दिर' में विशेष पूजा अर्चना तथा मेलों का आयोजन किया जाता है। जो व्यक्ति हरिद्वार की यात्रा करते हैं, वे कनखल जाकर इस मन्दिर के दर्शन भी अवश्य करते हैं। कनखल में ही साधू सत्तों के अनेक आश्रम स्थापित हैं जिन्हें अखाडों की उपमा दी गई है। □

2. ओंकारेश्वर

ओं कारेश्वर की गणना द्वादश ज्योतिर्लिंगों में होती है। यहाँ की विशेषता है कि यहाँ दो ज्योतिर्लिंग हैं। एक ओंकारेश्वर और दूसरे परमेश्वर जिनको ममलेश्वर अथवा अमलेश्वर भी कहते हैं। लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में दोनों एक ही गिने जाते हैं।

ओंकारेश्वर मन्दिर से थोड़ा पहले नर्मदा नदी दो धाराओं में प्रवाहित होती है, कुछ दूर जाकर एक हो जाती है। इन दोनों धाराओं में एक

को नर्मदा और दूसरी को कावेरी कहते हैं। इन धाराओं के बीच एक शैलद्वीप बन गया है। कहा जाता है कि इसी द्वीप पर महाराजा मान्धाता ने भगवान शंकर की आराधना की थी। अतः उन्हीं के नाम से इस शैलद्वीप का नाम मान्धाता पड़ा, जिसका क्षेत्र लगभग डेढ़ वर्ग किलोमीटर का है।

यहाँ की बस्ती तीन भागों में बटी हुई है, पहले भाग को ब्रह्मपुरी, दूसरे भाग को विष्णुपुरी और मान्धाता द्वीप को शिवपुरी कहते हैं। सरकारी कागजों में इन तीनों पुरियों का नाम मान्धाता है। अतः स्थानीय निवासी इस सम्पूर्ण क्षेत्र को मान्धाता कहते हैं।

मान्धाता द्वीप पर एक विशाल मन्दिर है जिसको ओंकारेश्वर शिव का मन्दिर कहते हैं। यह मन्दिर पाँच खंडों का है। प्रत्येक खंड में एक-एक शिव मन्दिर है। सबसे नीचे ओंकारेश्वर का शिवलिंग है। इसके चारों ओर जल भरा रहता है। शिवलिंग के दक्षिण की ओर आद्यशक्ति पार्वती की मूर्ति स्थापित है। परिक्रमा मार्ग में कई अन्य छोटे-छोटे मन्दिर हैं। दस सीढ़ियों के ऊपर गणेश मन्दिर है और यहाँ से थोड़ा ऊपर वृषभ की मूर्ति है।

शिव पुराण की कथा के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर ज्योतिर्लिंग के निकट होना चाहिए। परमेश्वर मन्दिर के निकट कई मंदिर हैं परन्तु वहाँ के निवासी उनको दूसरे नामों से पुकारते हैं।

परमेश्वर मन्दिर (अमलेश्वर अथवा ममलेश्वर मन्दिर) ब्रह्मपुरी बस्ती के एक ओर स्थित है, इसमें परमेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। यह मन्दिर अति प्राचीन और शिल्पकला से युक्त है। पुराण कथा के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन, पूजा करना अति आवश्यक है अन्यथा श्रद्धालु भक्त की ओंकारेश्वर यात्रा पूर्ण नहीं होती और उसे यहाँ की यात्रा का कोई पुण्यफल प्राप्त नहीं होता। परमेश्वर मन्दिर की परिक्रमा में कई मन्दिर हैं। इसी के निकट ब्रह्मेश्वर मन्दिर है जिसमें ब्रह्मेश्वर शिवलिंग प्रतिष्ठित है।

नर्मदा के तट के मार्ग पर विष्णु मन्दिर है, जिसमें भगवान विष्णु की चतुर्भुज खड़ी मूर्ति है। मान्धाता शैलद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर गौरी सोमनाथ मन्दिर है। इस मन्दिर तक पहुँचने के लिए नर्मदा तट से 350 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। मन्दिर में मनुष्य की ऊँचाई से भी ऊँचा एक शिवलिंग है, जिसका व्यास चार मीटर का है। इसी शिखर पर सिद्धनाथ, ऋणमुक्तेश्वर आदि कई दूसरे मन्दिर भी हैं।

ओंकारेश्वर मन्दिर सरकारी नियंत्रण में है। इसका चढ़ावा मन्दिर और जनकल्याण के उपयोग में आता है। विष्णु मन्दिर और एक अन्य मन्दिर एक

मठ के अधिकार में है। इनके अतिरिक्त परमेश्वर ज्योतिर्लिंग का मन्दिर, ब्रह्मेश्वर मन्दिर, गौरी सोमनाथ मन्दिर आदि जितने भी यहाँ मन्दिर हैं, वे सब 'खासगी' ट्रस्ट के अधिकार में हैं जो महारानी अहिल्याबाई होल्कर की सम्पत्ति की देखभाल के लिए नियुक्त हैं।

सप्त पुण्य नदियों में नर्मदा अधिक पुण्यमयी मानी जाती है। इसके दर्शन और इसमें स्नान करना अति ही पुण्यप्रद माना जाता है। नर्मदा के दोनों तटों पर घाट बने हुए हैं। मान्धाता द्वीप के घाट पर स्नान करने का अधिक महात्म्य माना जाता है। पुण्यमयी नर्मदा के प्रत्येक शिलाखण्ड को शिवलिंग माना जाता है।

इस नदी के दोनों तटों पर असंख्य मन्दिर हैं जिनके दर्शन केवल नर्मदा परिक्रमा करते समय ही हो सकते हैं। अतः अनेक भक्त और महिलाएँ इस नदी की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने वालों की सुविधा के लिए मार्ग में पड़ने वाले प्रत्येक ग्राम के निवासियों ने क्षेत्र स्थापित किए हैं, जहाँ से परिक्रमा करने वालों को निशुल्क खाद्य पदार्थ मिलते हैं। यह परिक्रमा नर्मदा तट से किसी प्रमुख तीर्थ से आरम्भ कर अंत में उसी तीर्थ में पूर्ण करनी पड़ती है।

ओकारेश्वर से एक किलोमीटर की दूरी पर जहाँ कावेरी नदी नर्मदा से पृथक् हुई है, चौबीस अवतारों और पशुपतिनाथ के मन्दिर हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर कई जैन मन्दिर हैं, जिनके निकट रावण की लेटी हुई एक मूर्ति है।

नर्मदा कावेरी नदी के संगम तट पर रणछोड़ जी और ऋणमुक्तेश्वर शिव के प्राचीन मन्दिर हैं। इस संगम को त्रिवेणी कहते हैं। यहाँ स्नान का विशेष महत्व है। ओकारेश्वर से यह तीर्थ एक किलोमीटर दूर है। यहाँ से साढ़े छह किलोमीटर की दूरी पर च्यवन ऋषि का आश्रम है।

चौबीस अवतार से लगभग ग्यारह किलोमीटर की दूरी पर सीता वाटिका है। कहा जाता है कि यही बाल्मीकि आश्रम था, जहाँ सीता जी ने निवास किया था। यहाँ 64 योगिनियों एवं 52 भैरवों की विशाल मूर्तियाँ हैं। इसी के निकट सीताकुण्ड, रामकुण्ड और लक्ष्मणकुण्ड नाम के तीन कुण्ड भी हैं।

मान्धाता द्वीप से लगभग पन्द्रह किलोमीटर पूर्व की ओर नर्मदा का सबसे बड़ा प्रपात है, जिसके नीचे कई विस्तृत और गहरे कुण्ड हैं, जिन्हें धावडी कुण्ड कहते हैं। इस कुण्ड से वाणलिंग अर्थात् नर्मदेश्वर लिंग प्राप्त होते हैं। कभी-कभी बहुत सुंदर नर्मदेश्वर लिंग मिल जाते हैं।

पश्चिम रेलवे खडवा, रतलाम, अजमेर रेलमार्ग पर खडवा से साठ

किलोमीटर दूर ओकारेश्वर रोड स्टेशन है। यहाँ से बारह किलोमीटर की दूरी पर मान्धाता है। मोटर बसों का निरंतर आवागमन होता रहता है। विष्णुपुरी और मान्धाता में यात्रियों के ठहरने के लिए कई धर्मशालाएँ भी हैं।

3. गुरुद्वारा पौंटा साहिब

हिमाचल

जब गुरु तेगबहादुर का दिल्ली में बलिदान हुआ, उस समय गुरु गोविन्दसिंह आनन्दपुर में रहते थे। उस समय गुरु गोविन्दसिंह केवल 9 वर्ष के थे। उस समय सबसे बड़ी चिन्ता थी, गुरु गोविन्दसिंह की सुरक्षा की। क्योंकि कभी भी मुगल शासक आनन्दपुर पर हमला करके गुरु गोविन्दसिंह को बंदी बना सकते थे। इस स्थिति को देखते हुए, सिखों के अग्रणी नेता गुरु गोविन्दसिंह को आनन्दपुर से हटा कर पौंटा ले गये।

पावटा अम्बाला शहर से 120 किलोमीटर दूर, यमुना नदी के किनारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर गुरु गोविन्दसिंह की याद में ऐतिहासिक गुरुद्वारा पौंटा साहिब बना हुआ है।

यहाँ पर गुरु गोविन्दसिंह ने हिन्दी, संस्कृत, पंजाबी और फारसी में मनोयोग से अध्ययन करके दक्षता प्राप्त की। पौंटा में निवास करते हुए उन्होंने संस्कृत के सारे वाङ्मय का अध्ययन किया। यहाँ पर ही उन्होंने कविता लिखना प्रारम्भ किया और कुछ काव्य रचनाएँ भी कीं।

यहाँ दसवें गुरु ने अपने जीवन काल का खुशी से भरपूर समय बिताया था। वह साथ वाले जंगल में शिकार खेला करते थे। इसके लिए उन्हें काफी समय मिल जाता था। गुरुजी ने स्वयं लिखा है कि मैं यमुना के किनारे दिल लुभाने वाले दृश्य देखा करता था।

गुरुजी ने पौंटा साहिब को सुंदर बनाने के लिए कई प्रयत्न किये। गुरुजी ने यमुना के किनारे एक किला भी बनवाया। यहाँ उनके दरबार में 52 कवि हाजिर रहते थे, जिन्हें प्रमुखतया कवि दरबार में बुलाया जाता था।

यहाँ पर मुसलमान सूफी सत फकीर बुद्धशाह रडोरे वाले गुरुजी के दर्शनो के लिए आये और काफी समय तक विचार-विमर्श करने के बाद गुरुजी की

आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित होकर वह उनके शिष्य बन गये।

पौटा साहिब में एक और गुरुद्वारा है, जिसे गुरुद्वारा तलब वेतन साहिब कहते हैं। यहाँ बैठकर गुरुजी सिपाहियों को वेतन बांटते थे।

हिमाचल प्रदेश में पौटा साहिब के नजदीक जिला नाहन में मगानी की प्रसिद्ध घाटी में मगानी साहिब गुरुद्वारा है। यहाँ पर गुरुजी व राजपूती राजाओं के बीच घमासान युद्ध हुआ था। यह निर्णायक युद्ध गुरुजी ने जीता था। जिस जगह यह युद्ध हुआ था, वहाँ यादगार के तौर पर यह गुरुद्वारा बना हुआ है।

पौटा साहिब में हजारों श्रद्धालु होले मोहल्ले के अवसर पर यात्रा के लिए आते हैं। इस अवसर पर गुरुद्वारा कमेटी की ओर से कवि दरबार का भी आयोजन करवाया जाता है, जिसमें प्रसिद्ध कवि भाग लेते हैं। यह कवि दरबार ठीक उसी जगह होता है, जहाँ गुरु साहिब अपने बावन कवियों के साथ दीवान सजाया करते थे। यात्रियों की सुविधा के लिए पौटा साहिब की ओर से रहने और खाने का प्रबन्ध किया जाता है। □

4. दरगाह शेख सलीम चिश्ती

हजरत शेख सलीम चिश्ती रहमत उल्लाह अलैह अपने जमाने के एक मशहूर सूफी हुए हैं। इनकी मजार फतेहपुर सीकरी जिला आगरा में है। हजरत शेख सलीम चिश्ती बाबा फरीद गजेशकर, जिनकी मजार पाकपट्टम पाकिस्तान में है की सातवी पीढ़ी में थे।

सूफी हजरत का हिन्दुस्तान के इतिहास में एक विशेष स्थान रहा है। इन हजरत का खास मिशन लोगों को अच्छे व्यवहार, भाईचारा और मोहब्बत का सबक देना था। इनके पास हिन्दू मुसलमान किसी में कोई फर्क नहीं था। हर मजहब और मिल्लत के लोग बगैर किसी हिचकिचाहट इनके पास आते और अपनी परेशानियाँ सुनाते और आपकी दुवाओं से अपनी मुरादे पाते और खुशी-खुशी वापस जाते।

आज हजरत ही की तालीम और उद्देश्यो का यह नतीजा था कि अग्रेजो की गुलामी से पहले हिन्दुस्तान में एक दूसरे के मजहब के खिलाफ कभी नफरत नहीं देखी गयी बल्कि दोनों धर्मों के लोग प्रेम और भाईचारे से रहते थे। और हर कोई बिना किसी भेदभाव इन सूफियों के पास आता और फौज हासिल करता और आज भी उनके मजारो और दरगाहो पर जाति और धर्म के भेदभाव के बिना लोग आते हैं और अपनी मुरादे पूरी करके जाते हैं और अगर देखा जाये तो असली कौमी एकता इन सूफियों की मजारो पर ही नजर आती है। हजरत शेख सलीम चिश्ती की पैदाइश दिल्ली में 882 हिजरी में हुई थी। अभी आपकी उम्र 9 साल ही की थी कि माता-पिता का देहात हो गया। इसके बाद आपके बड़े भाई शेख मूसा आपको लेकर सीकरी आ गये और वही उनकी परवरिश हुई।

शुरु से ही आपकी आदत थी कि आम बच्चों की तरह खेलकूद में वक्त नहीं गुजारते थे बल्कि सीकरी के करीब एक पहाड़ था उस पर जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे। जब हजरत शेख सलीम चिश्ती की उम्र 14 साल की हुई तो आपके दिल में तवाफ काबा (हज) और जियारत रोजा मुकद्दसा मदीना शरीफ का शौक पैदा हुआ। आपने अपने बड़े भाई शेख मूसा से इजाजत चाही मगर उन्होंने कहा कि मेरी कोई औलाद नहीं है और मैंने तुमको अपने बेटे की तरह पाला है, मैं तुम्हारी जुदाई किसी तरह बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। हा अगर मेरे कोई औलाद हो जाये तो फिर मुझे तुम्हें इजाजत देने में कोई परेशानी नहीं होगी। कुदरत खुदा की कि आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने दो बेटे प्रदान किए। भाई से इजाजत लेकर आप हिजाज मुकद्दस के लिए रवाना हुए और आपने वहां चार साल कयाम किया और चार हज अदा किए। दुबारा आप फिर हिजाज मुकद्दस गये और बीस साल कयाम फरमाया और बीस हज अदा किए। इस तरह आपने कुल 24 हज अदा किए। 944 हिजरी में आप वतन वापस आये और सीकरी के पहाड़ पर जो अब फतेहपुर के नाम से मशहूर है, कयाम किया और इबादत इलाही के लिए एक गार में ठहर गये। शाम के समय एक व्यक्ति जो पहाड़ पर पत्थर तोड़ता था आपके पास आया और बोला कि हजरत करीब ही एक गांव है आप वहां चले चलिए। रात में शेर वगैरह आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। आपने उससे कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो। फकीर को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। और न फकीर को अल्लाह के सिवा किसी का डर है।

वगैर हुक्मे खुदा पत्ता भी नहीं हिलता, जिन्दगी और मौत दोनों में उसका ही हुक्म चलता है। अतः वह सगतराश वापस चला गया। सुबह जब पहाड़ पर वापस आया तो सोच रहा था कि न मालूम उन बुजुर्ग का क्या हाल होगा, मगर जब आपके पास आया तो देखा कि दो शेर हजरत शेख के दाए-बाए बैठे हैं। सगतराश को देखकर हजरत ने शेरों को इशारा किया और वह चले गये। पहाड़ पर काम करने वाले लोगो ने आपके लिए एक मस्जिद और हुजरा बनाया जिसको मस्जिद सगतराश कहते हैं और जो आज भी लाल पत्थर की शानदार मस्जिदों में मानी जाती है। हजरत ने अपनी जिदगी में बड़े करिश्मे किए। सर्दी के मौसम में एक बारीक कुर्ता और मलमल की चादर के सिवा कुछ और नहीं इस्तेमाल करते थे। हर रोज दो बार स्नान करते थे। चिल्ले में रोजा रखते और सिर्फ आधा तरबूज या उससे भी कम से गुजारा कर लेते।

आपकी बहुत सी करामात मशहूर हो चुकी थी। अकबर बादशाह के कोई औलाद नहीं थी और वह बहुत परेशान रहते थे। वह आपकी शौहरत सुनकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। आपसे दर्खास्त की कि आप उसके वारिस के लिए दुआ फरमाए। आपने फरमाया अल्लाह तुमको तीन लड़के अता करेगा। पहला लड़का शहजादा सलीम जब पैदा होने वाला था तो अकबर बादशाह ने हजरत शेख सलीम की मस्जिद सगतराश के करीब एक भव्य महल बनवाकर अपनी बेगम को वहां भेज दिया जो आज भी रंगमहल के नाम से मौजूद है। इसी महल में जहागीर की पैदाइश हुई। अकबर बादशाह ने नवजात शहजादे को हजरत शेख सलीम की खिदमत में पेश किया। आपने उसका नाम सलीम रखा और अपनी शाहबजादी का दूध उसको पिलवाया। अकबर बादशाह ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया और वहां बहुत शानदार महल और भव्य इमारतें बनाईं जिनका जवाब दुनिया में नहीं है।

अकबर बादशाह ने हजरत शेख सलीम चिश्ती से कहा कि हजरत फरमाये कि हजरत का फैज व करम कब तक रहेगा यानि आपकी वफात कब होगी। हजरत ने फरमाया यह तो अल्लाह ही को मालूम है मगर जब अकबर ने बहुत ज्यादा जिद की तो आपने फरमाया कि जब शहजादा सलीम इतना बड़ा हो जायेगा कि मुझे आकर कोई शेर सुनाए उस वक्त मैं पर्दा कर जाऊंगा। अतः बादशाह ने ताकीद कर दी कि शहजादे के सामने कोई शेर

न पढ़ा जाये। मगर एक दिन एक बुढ़िया ने आकर शहजादा सलीम के सामने एक शेर पढ़ा और इस शेर को याद करके शहजादा हजरत शेख के पास गया और वह शेर उनको सुनाया। लोग बादशाह अकबर के पास गये और उसको यह खबर सुनाई। बादशाह खिदमत में हाजिर हुआ। आपने पूछा, जो बात तुमने मुझसे पूछी थी उसके पूरा होने का वक्त आ गया है। उसी रोज आपको बुखार आया और फिर आप रमजान माह के आखिरी हफ्ते में 779 हिजरी 1557 सन् में अपने हकीकी मालिक से जा मिले। अब भी आपका सालाना उर्स मुबारक बड़े शानदार तरीके से 21 रमजान से 28 रमजान मुबारक तक दरगाह शरीफ में मनाया जाता है जिसमें हर जाति धर्म के लोग शिरकत करते हैं।

आपका मजार अकबर बादशाह ने लाल पत्थर का बनवाया था। मगर बाद में जहागीर ने उसे सफेद सगमरमर का बनाया है जिसके बाहर चारों तरफ बहुत बारीक सफेद पत्थर की बनी हुई जालिया लगी हैं और मजार के ऊपर शीप की मीनाकारी की बहुत शानदार छतरी बनी है, जिसका दुनिया में कोई जवाब नहीं है। कहा जाता है कि जहागीर के जमाने में इसकी छतरी की लागत 7 लाख रुपये आयी थी। मजार शरीफ के अंदर चार दरवाजे हैं जिनमें तीन दरवाजों में सगमरमर की जाली लगी हुई है। इन जालियों में प्रतिदिन हजारों आदमी आकर अपनी मन्नत के धागे बांधते हैं और अल्लाह ताला हजरत शेख की दुआ से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। हजरत शेख की मजार पर सबसे पुराना लकड़ी का दरवाजा भी है। यह लगभग 400 साल पुराना और आबनूस की लकड़ी का बना है। इसी दरगाह का एक दरवाजा बुलन्द दरवाजे के नाम से भी मशहूर है जो दुनिया के ऊँचे दरवाजों में से एक है और जिसकी ऊँचाई 176 फुट है।

हजरत शेख की दरगाह की जामा मस्जिद भी बहुत शानदार बनी है जिसका शुमार दुनिया की हसीन तरीन और विशाल मस्जिदों में होता है।

दरगाह हजरत शेख सलीम का शुमार राष्ट्रीय स्मारक के अलावा विश्वदाय स्मारकों में होता है। दरगाह शरीफ की मरम्मत आदि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की जाती है और धार्मिक स्थलों रस्मों निवाज जनाव खुरशीद सलीम चिश्ती द्वारा अदा किए जाते हैं जो कि हजरत शेख सलीम चिश्ती की सातवी पीढ़ी में है और वही दरगाह का सारा इतजाम भी करते हैं। □

5.

अम्बाजी

गुजरात

गुजरात की पूर्वोत्तर सीमा पर अरासुर ग्राम है। इसी ग्राम में अम्बाजी का प्रसिद्ध एवं प्राचीन मन्दिर है। इधर के निवासियों में इन देवी की बड़ी मान्यता है। निरन्तर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अब यह साधारण ग्राम न होकर आधुनिक उपकरणों से युक्त एक सुंदर बस्ती हो गई है। आवू आने वाले सभी हिन्दू भक्त इन देवी का दर्शन करते हैं। यात्री को ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना पड़ता है। कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का नियम भग करने से अनिष्ट होता है।

मन्दिर को ही केंद्र कर बसा है, पहाड़ी शहर अम्बाजी। अतीत के मंदिर के मूल स्थान पर ही श्वेत सगमरमरी पत्थरों से नया भव्य मंदिर बना है। यहां की अराध्या दुर्गा है। देवी दूसरे तल्ले पर हैं। वैसे देवी की यहां कोई प्रतिमा नहीं है। केवल गर्भ गृह के एक आले पर इस ढंग से श्रृंगार किया जाता है कि सिंह बैठी भवानी के दर्शन होते हैं। चायर अर्थात् नट मंदिर में एक विशाल कडाहे में अनादि काल से एक दीप शिखा प्रज्वलित हो रही है। भक्तों के दल देवी के लिए घी भी देते हैं।

मन्दिर के पीछे मानसरोवर अर्थात् देवी कुण्ड है। कुण्ड के जल से स्नान के बाद देवी दर्शन की प्रथा है।

मन्दिर से पांच किलोमीटर दूर आरण्यक पहाड़ी डगर पर देवी का मुख्य पीठ गहवर है। मनोरम व नयनाभिराम नैसर्गिक सुषमा के मध्य चक्राकार एक पहाड़ी टीले पर देवी दुर्गा ने हजार वर्षों तक शिव के लिए उपासना की थी। जनश्रुति है यहां देवी के बाये पैर की अंगुली गिरी थी। 52 शक्ति पीठों में यह भी एक पीठ है। मंदिर छोटा है, देवी यहां भी दुर्गा अर्थात् अम्बाजी है। सीधी खड़ी सीढ़िया है। सीढ़ी के मार्ग में बीच में देवी का झूला है। कहा जाता है कि पहाड़ी दरार से आज भी कान लगाकर सुनने में हर पार्वती की वातचीत सुनाई पड़ती है। अम्बाजी का मूल स्थान यही माना जाता है।

अरासुर से लगभग सात किलोमीटर की दूरी पर कोटेश्वर महादेव का प्राचीन मन्दिर है। मन्दिर से सटा सरस्वती कुण्ड है। पहाड़ से धारा नीचे कुण्ड में गिरती है। कुण्ड में संचित सलिल से ही सरस्वती नदी की धारा आगे जाती है।

पास में ही बाल्मीकि का तपोवन है। जनश्रुति है कि बाल्मीकि जी ने रामायण लिखने के पूर्व आश्रम बनाकर देवी सरस्वती से कृपा याचना की थी। उसी स्मृति में यहाँ राम सीता का मन्दिर भी बना है।

कोटेश्वर आते समय मार्ग में कुम्हारिया पहाड़ के टीले पर जैन मन्दिरों की श्रृंखलाएँ हैं। नैसर्गिक सुषमा के बीच देलवाड़ा के सृष्टा विमलबसाहि द्वारा निर्मित उत्कृष्ट नक्काशीवाला कुम्हारिया जी जैन मन्दिर बहुत ही आकर्षक है। यहाँ पाँच जैन मन्दिर हैं।

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद, अजमेर, बाँदीकुई, दिल्ली रेलमार्ग पर आबू रोड स्टेशन है। स्टेशन के बाहर बस स्टैण्ड है। यहाँ से बाईस किलोमीटर की दूरी पर अम्बाजी का मन्दिर है। मोटर बसों का अच्छा प्रबन्ध है। यहाँ पर कई अच्छी धर्मशालायें भी हैं। □

6. सांकारिया

सां कारिया जिसे आजकल सकिसा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह स्थान वैरजा और सहजाति के बीच में यात्रियों के लिए पड़ाव के लिए मशहूर था।

यह कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सातवें वर्ष श्रावस्ती से सकिसा गये और सातवा वर्षाकाल सकिसा में ही व्यतीत किया था।

सकिसा में ही भगवान बुद्ध ने अभिधर्म का उपदेश दिया था। परम्परा के अनुसार यह विश्वास है कि अपनी मा के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, जो तुषिता में पुनः जन्मी थी, अभिधर्म का उपदेश दिया था, जिसे देवों ने भी सुना।

अभिधर्म के सभी विषय, सारिपुत्र को भगवान बुद्ध ने अच्छी तरह समझाये थे, बाद में सारिपुत्र ने उन्हें विस्तार के साथ प्रस्तुत करके अभिधर्म पिटक का रूप दिया।

अभिधर्म के अनुसार सभी वस्तुएँ चेतन या जड़, नाम और रूप के ही विस्तार हैं। जिसमें आत्मा के लिए कोई स्थान नहीं है। अनात्मा का सिद्धांत ही बुद्ध धर्म का सार है। बुद्ध धर्म के विशेषज्ञों का मत है, बुद्ध धर्म को अच्छी तरह समझने के लिए अभिधर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है।

चीनी यात्री फाह्यान और ह्वेनसांग सांकास्या आये थे और उन्होंने सांकास्या के सबंध में बहुत ही आकर्षक वर्णन किया।

सकिसा में अशोक स्तम्भ है। विशारदेवी का मन्दिर, जो कभी बुद्ध मन्दिर था, सकिसा में विद्यमान है। इसके चारों ओर विशारदेवी के भक्तों ने अनेकों मन्दिर निर्माण कराये हैं। यहाँ पर एक बुद्ध विहार भी है।

आश्विन पूर्णिमा के दिन, विश्वभर के बौद्ध सकिसा में भगवान बुद्ध के प्रति अपनी आस्था और सम्मान प्रकट करने के लिए एकत्रित होते हैं। □

7. पुष्करजी

पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गया, गंगाजी और प्रयाग ये पंच तीर्थ हैं। मानसरोवर (हिमालय), पुष्कर, बिन्दु सरोवर (सिद्धपुर), नारायण सरोवर (कच्छ) और पम्पा सरोवर (हम्पी) ये पंच सरोवर हैं। पुष्कर की गणना पंच तीर्थों और पंच सरोवरों में है। भारत के आठ तीर्थों में भगवान विष्णु के विग्रह स्वयं प्रकट हुए हैं, जिन्हें अष्ट वैकुण्ठ कहते हैं उनमें एक पुष्कर भी है। पुष्कर तीर्थों के गुरु एव प्रयाग तीर्थों के राजा हैं। समस्त तीर्थों का भ्रमण करने वाला यदि पुष्कर और प्रयाग की यात्रा नहीं करता तो उसे किसी तीर्थ का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता।

यहाँ कार्तिकी पूर्णिमा को स्नान का मेला लगता है। शिव पुराण में कहा गया है कि कोई मनुष्य सौ वर्षों तक लगातार अग्निहोत्र की उपासना करे अथवा कार्तिकी पूर्णिमा की एक रात्रि पुष्कर में वास करे तो दोनों का फल समान है।

यहाँ तीन पुष्कर सरोवर हैं। ज्येष्ठ पुष्कर इस क्षेत्र का प्रधान, पवित्र और विशाल सरोवर है। इसी के तट पर यहाँ की बस्ती, बाजार, धर्मशालाएँ और

मन्दिर है। इस सरोवर से सरस्वती नाम की एक छोटी नदी का उद्गम है जिसे आगे जाने पर लूनी कहा जाता है। इस सरोवर के देवता ब्रह्मा है। सरोवर में तीन ओर पक्के घाट बने हुए हैं। यहाँ से पाँच किलोमीटर की दूरी पर मध्य पुष्कर है, इसके देवता विष्णु हैं। तीनों सरोवरों में यह सबसे विशाल और गहरा है। इसी के निकट सबसे छोटा कनिष्ठ पुष्कर है, जिसके देवता रुद्र हैं।

पुष्कर बस्ती की पश्चिमी सीमा पर एक विस्तृत आगन में ब्रह्मा जी का मन्दिर है। भारत में यही एक तीर्थ है, जहाँ ब्रह्मा जी का विशाल मन्दिर है। संभवतः अन्य किसी तीर्थ में ब्रह्मा जी का इतना विशाल मन्दिर नहीं है। मन्दिर में पहुँचने के लिए धरातल से पचास सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ ब्रह्मा जी की चतुर्भुज मूर्ति स्थापित है और पार्श्व में गायत्री देवी की मूर्ति है। इसी आगन में पातालेश्वर, महादेव, नारद जी एवं अन्य देवी देवताओं के मन्दिर हैं।

नगर के मध्य में श्रीरंग मन्दिर है, जिसमें भगवान् विष्णु की एक खड़ी और दूसरी शेषशायी मूर्ति है। यहाँ से थोड़ी दूर पर धरातल से 38 सीढ़ियों के ऊपर बाराह मन्दिर है, जिसमें बाराह भगवान् की मूर्ति स्थापित है।

यहाँ पर आत्मेश्वर अथवा अटपरेश्वर महादेव का अति प्राचीन मन्दिर है। इससे थोड़ी दूर पर रमा वैकुण्ठ मन्दिर है, जिसमें भगवान् श्रीकृष्ण का श्री विग्रह है। मन्दिर के घेरे में कई अन्य देवताओं के मन्दिर हैं।

पुष्कर सरोवर से तीन किलोमीटर दूर एक पहाड़ी के शिखर पर सावित्री देवी का मन्दिर है। एक दूसरी पहाड़ी के शिखर पर गायत्री देवी का मन्दिर है। पुष्कर सरोवर से चार किलोमीटर की दूरी पर यज्ञ पर्वत है। इसकी तराई में अगस्त ऋषि का आश्रम एवं अगस्त्य कुण्ड है। कहा जाता है कि पुष्कर स्नान के बाद इस कुण्ड से ही पुष्कर यात्रा पूर्ण होती है। यज्ञ पर्वत पर गोमुख है, जिससे जलधारा निरन्तर प्रवाहित होकर अगस्त्य कुण्ड में गिरती है। पुष्कर अजमेर से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। □

8. वृहदीश्वर मन्दिर

कर्नाटक

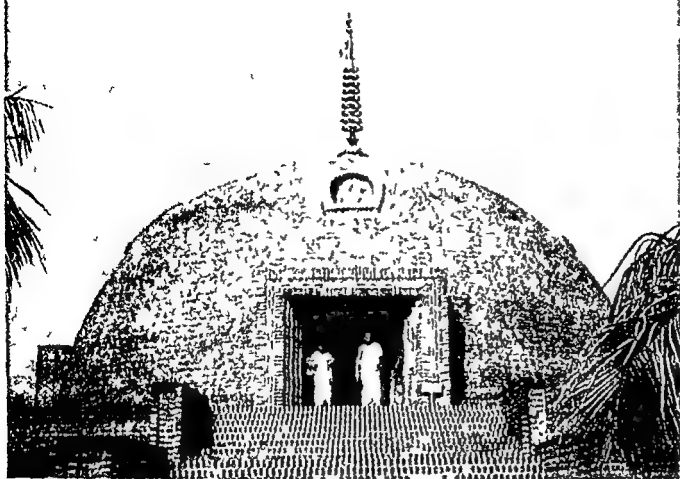
चोल राजाओं ने भारत को दो शानदार मन्दिर प्रदान किए। उनमें एक तजौर में है। तजौर कावेरी नदी के तट पर बसा हुआ एक समृद्धशाली नगर है, जो शिव मन्दिर के लिए विख्यात है।

इस नगर में एक दुर्ग है, जिसके भीतर यह मन्दिर है जिसे वृहदीश्वर मन्दिर कहा जाता है। दक्षिण भारत के सभी मन्दिरों में यह सबसे विशाल और ऊँचा है। इस मन्दिर में विमान (वर्जुवाला गर्भ गृह), अर्ध मण्डप (गर्भ गृह के सामने का कक्ष), महा मण्डप (मुख्य मन्दिर के सामने उससे सलग्न विशाल सभा भवन) और सामने नदी मण्डप नामक बड़ा मण्डप है। ये सब क्रमशः 152 मीटर लम्बी तथा 76 मीटर चौड़ी दीवार से घिरे अहाते के बीच पवित्रबद्ध है। पूर्व में मन्दिर का मुख्यद्वार गोपुरम् है। घेरने वाली दीवार के साथ-साथ अंदर की ओर स्तम्भों वाला एक गलियारा है जो कुछ अंतरालों पर और प्रमुख स्थापनों पर बने अनेक छोटे-छोटे पूजा गृहों को जोड़ता है।

इस मन्दिर की सबसे असाधारण विशेषता इसका भव्य विमान है, जो 58 मीटर की कुल ऊँचाई तक क्रमशः पतला होता चला गया है। सबसे ऊपर की पवित्र में एक गुंबज है, जिसका आकार और डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है। यह स्थापत्य कला का महान सौंदर्य है। जिससे बढ़कर दक्षिण भारत का कोई दूसरा मन्दिर नहीं है।

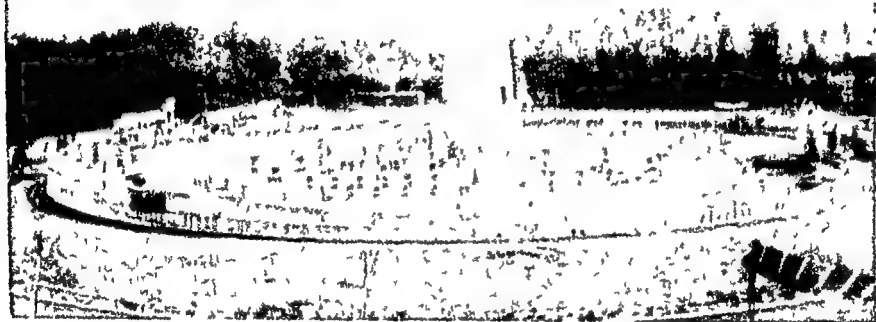
इस मन्दिर में चार मीटर ऊँचा अति विशाल नर्मदेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। इस मन्दिर के सम्मुख वृषभ मण्डप है जिसमें वृषभ की एक विशाल मूर्ति है। यह वृषभ मूर्ति एक ही शिलाखण्ड की बनी हुई है, जो पाँच मीटर लम्बी, चार मीटर ऊँची और तीन मीटर मोटी है। इतनी बड़ी वृषभ मूर्ति शायद भारत के किसी अन्य नगर में नहीं है। मन्दिर के पीछे दोनों कोणों पर गणेश और स्वामी कार्तिक के पृथक-पृथक मन्दिर हैं।

वृषभ मण्डप के उत्तर की ओर पार्वती मन्दिर है। दुर्ग के चारों ओर परकोटे में बरामदा बना हुआ है जिसमें शिवलिंग की पवित्रता बैठाई गई है। दुर्ग से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर भगवान विष्णु, राजगोपाल, रामचन्द्र, नृसिंह और कामाक्षी देवी का मन्दिर है।

बौध केन्द्र,
कुशीनगर

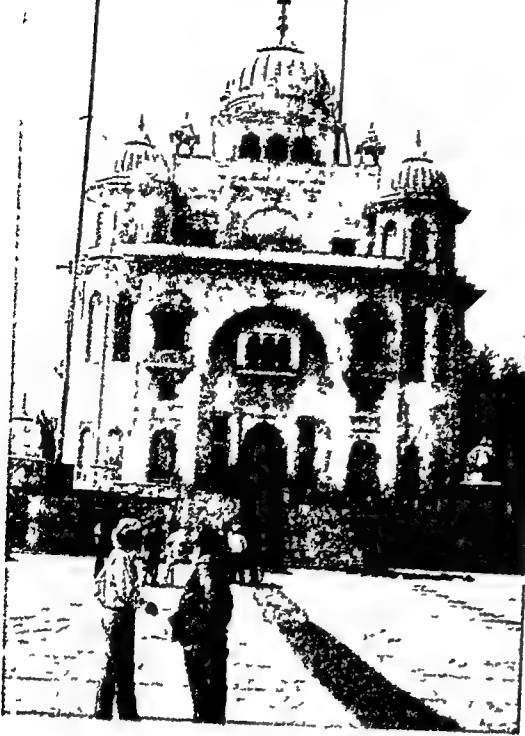
जम्बूद्वीप हस्तिनापुर

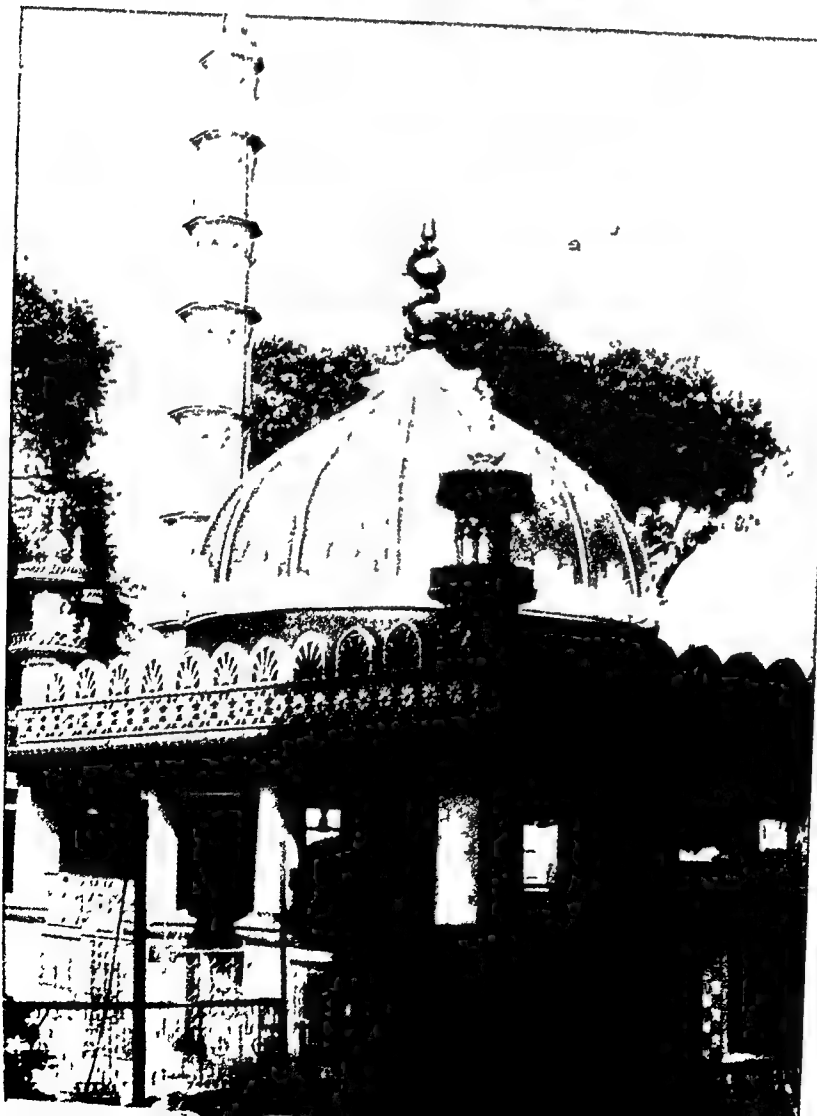
जम्बूद्वीप, हस्तिनापुर

संगम स्थल,
प्रयागराज,
उत्तर प्रदेश

गुरुद्वारा रकावगज
साहिव, नई दिल्ली

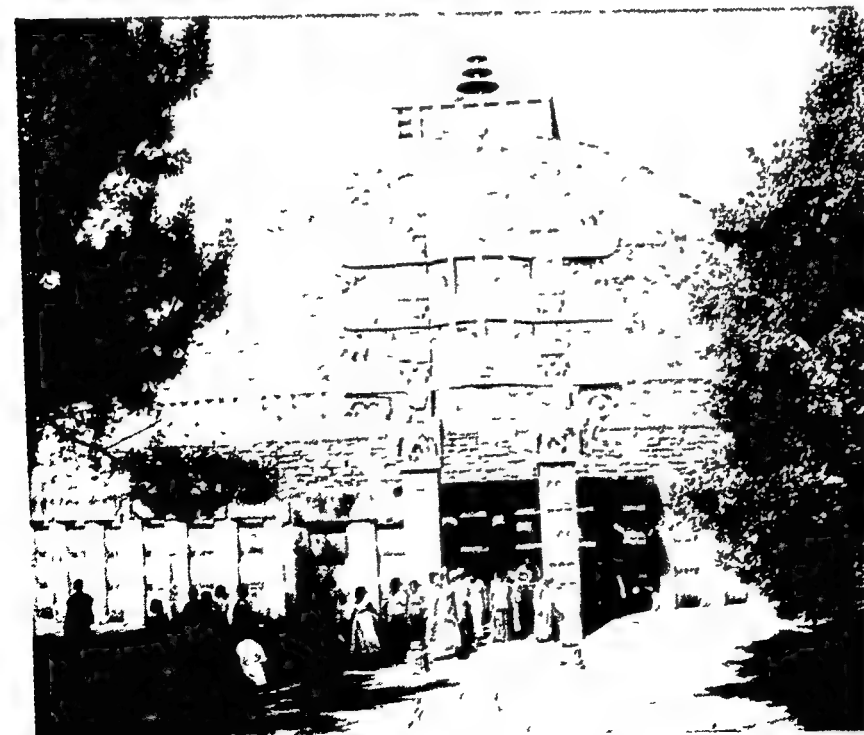
दरगाह विहार
शरीफ, पटना

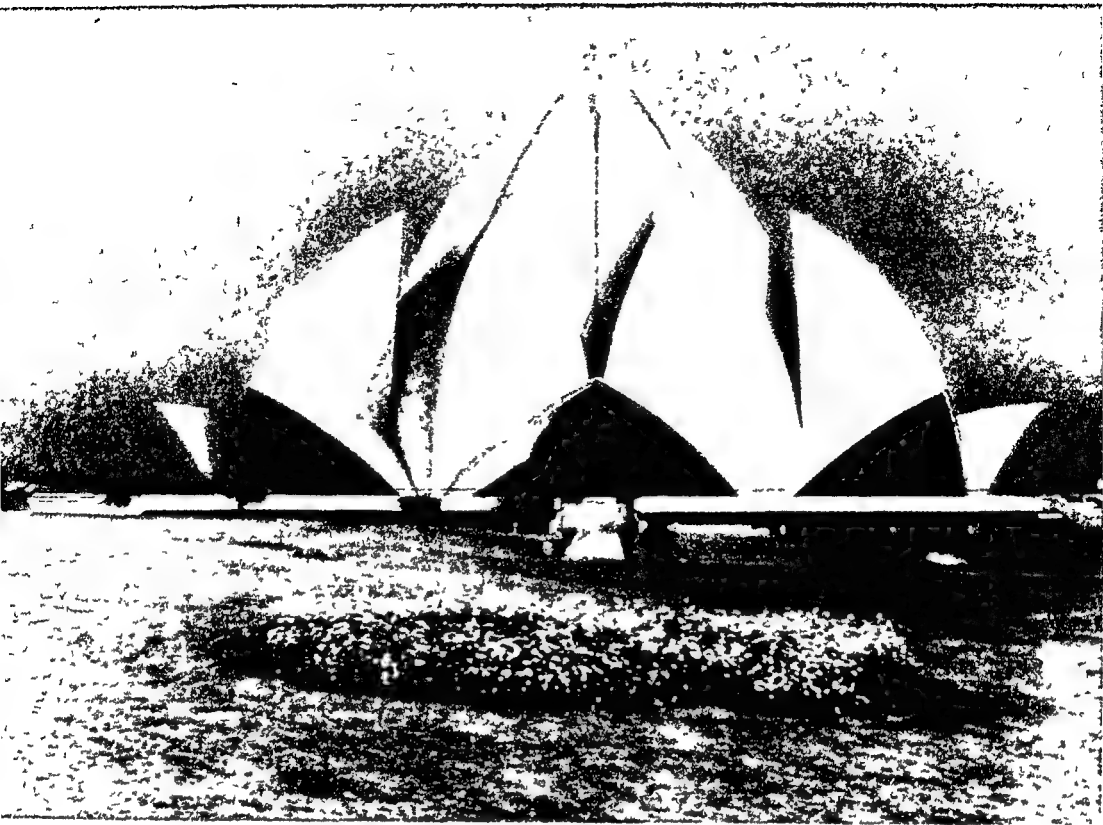
मन्दिर कामाख्या
देवी,
गुवाहाटी

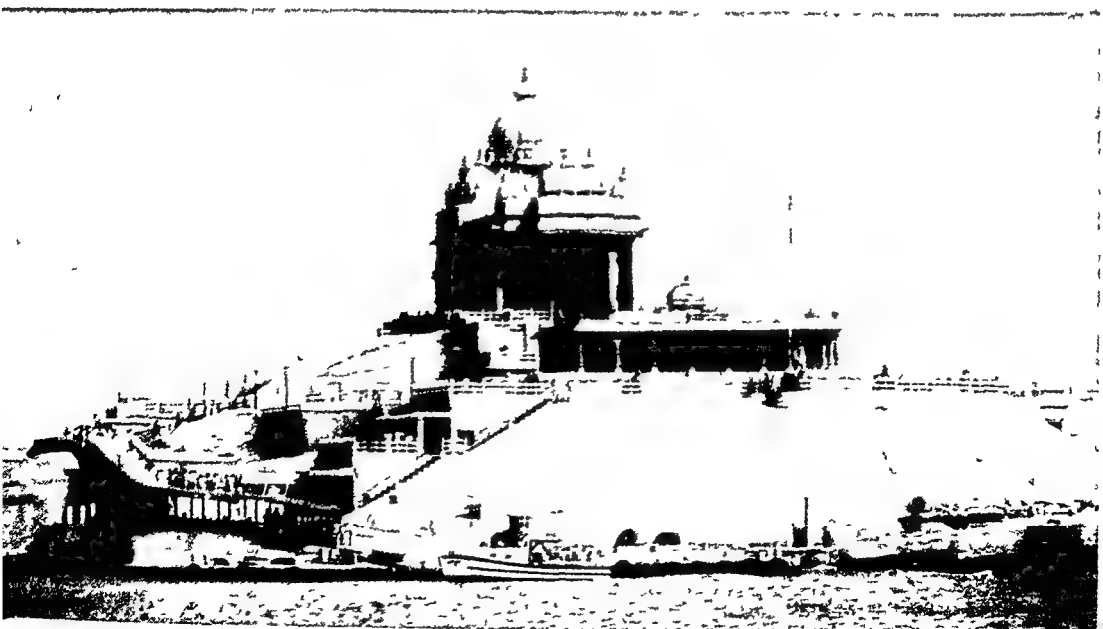
सेन्ट मेरी चर्च,
सरधना,
उत्तर प्रदेश

बौद्ध स्तूप,
सांची

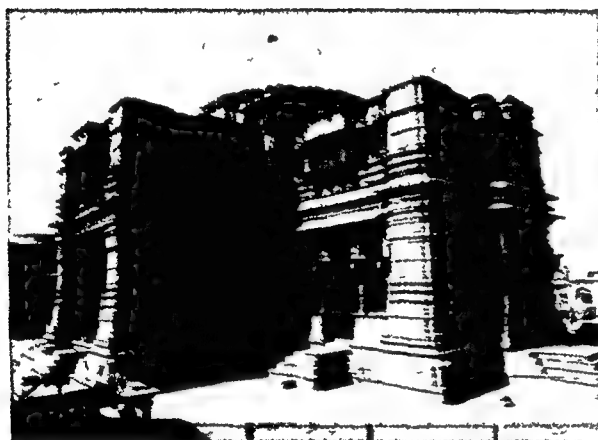
बहाई कमल मन्दिर, नई दिल्ली

विवेकानन्द स्मृति मन्दिर, कन्याकुमारी

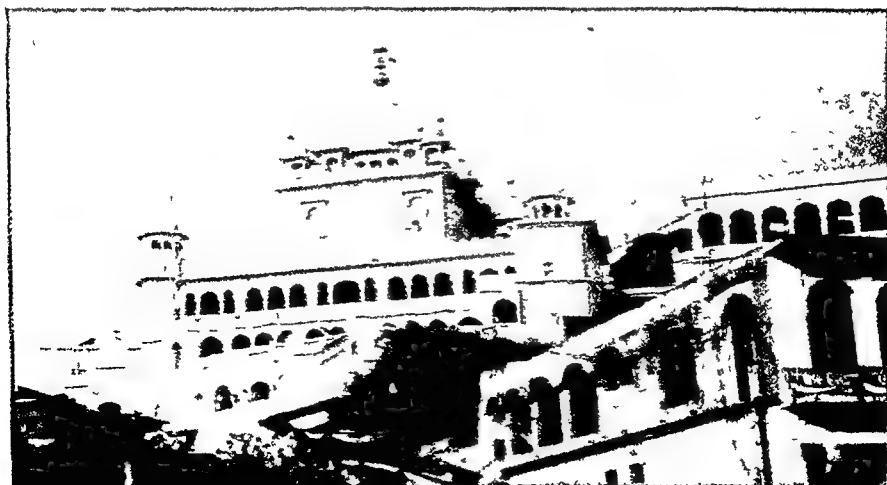

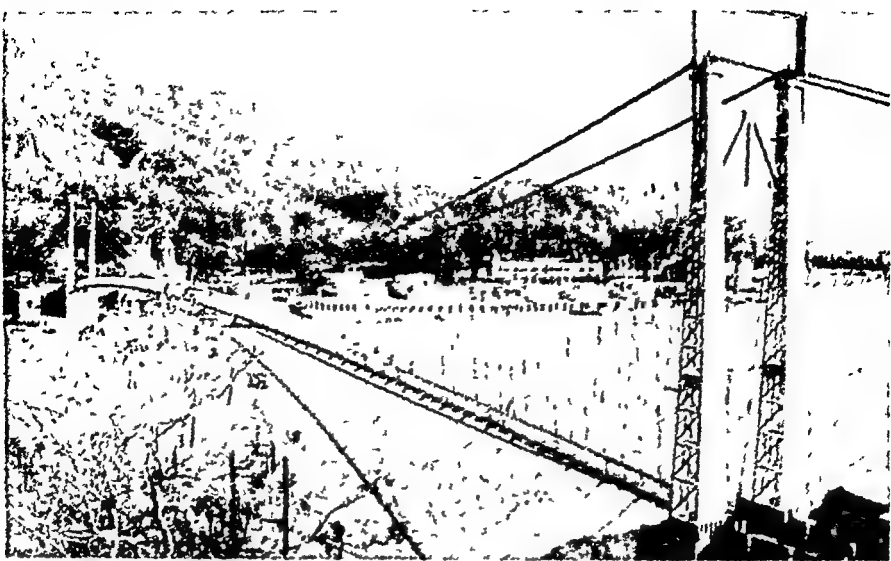
पचवटी, नासिक

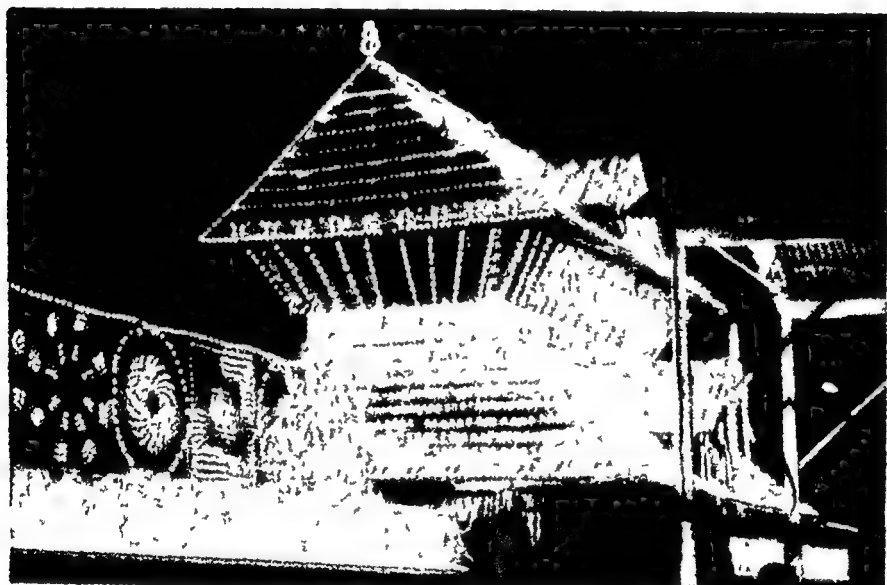
गोविंददेव मन्दिर,
वृन्दावन, मथुरा

गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब, पंजाब

शिवानन्द झूला, स्वर्ग आश्रम, ऋषिकेश

गुरुवायूर मन्दिर, केरल

रणकपुर, राजस्थान

अनुयायियों को बलपूर्वक मुसलमान बना दिया जायेगा। शिष्यों ने यह सूचना महाप्रभु को दी। उसी सध्या को अपने शिष्यों के साथ कीर्तन करते हुए महाप्रभु चाद काजी के यहा पहुँचे, वहा देर तक काजी को उपदेश दिया। अतत हृदय मे वैष्णव धर्म के प्रति अनुराग जागा और वह महाप्रभु का शिष्य बनकर उनकी कीर्तन मडली मे सम्मिलित हो गया। उसी काजी की यह समाधि है।

नवद्वीप का एक और आकर्षण यहां का रास उत्सव है। नवद्वीप मे कार्तिक आगमन मे रास होता है। रासोत्सव काल मे नवद्वीप मे पूजन विधि मे विविधता दिखाई पडती है। इस अवधि मे शक्ति मतानुसार पूजा अर्चना भी उल्लेखनीय है। विभिन्न रूपो मे विराटाकार शाक्तादेवी दुर्गा, काली आदि सहित अन्यान्य देव-देविया पूजित होती है।

पूर्व रेलवे के हावडा धूलियन गंगा बरहटवा (बी. ए. के. लूप लाइन) के रेलमार्ग पर हावडा से 110 किलोमीटर की दूरी पर नवद्वीप धाम रेलवे स्टेशन है। वहा से नगर डेढ किलोमीटर है। साइकिल रिक्शे पर्याप्त मिलते है। नगर मे धर्मशालाये भी है। □

2. भगवान महावीर जन्म स्थली : वैशाली

जै न वाडमय मे भगवान महावीर का जन्म विदेह मे स्थित कुडग्राम बताया जाता है। कुछ समय तक नालदा का प्राचीन भाग, कुडलपुर को भगवान महावीर की जन्म स्थली माना जाता था। श्वेताम्बर मान्यता के अनुसार भगवान महावीर का जन्म स्थल लिच्छुआड और क्षत्रिय कुड को माना जाता था। इतिहासज्ञो के मत से कुडग्राम वैशाली नगर का उपनगर था। अब भगवान महावीर के जन्म स्थान का गौरव वैशाली को दिया जाता है।

आज वैशाली के स्थान पर वसाड नामक गाव है। यह स्थान मुजफ्फरपुर से 35 किलोमीटर पक्की सडक पर है।

किसी समय वैशाली अत्यंत समृद्ध नगरी थी। बौद्ध ग्रंथ 'विनय पिटक' के अनुसार इस नगरी में 7777 प्रसाद, इतने ही कूटागार, इतने ही आश्रम और इतनी ही पुष्करिण्या थी। तिब्बत से प्राप्त कुछ ग्रंथों के अनुसार यहाँ सोने के कलश वाले 7000, चादी के कलश वाले 14000 और ताँबे के कलश वाले 21,000 महल थे।

वैशाली में भगवान महावीर के प्रति अगाध धार्मिक श्रद्धा थी। वहाँ पर महात्मा बुद्ध कई बार गये थे। उनके प्रति भी वहाँ पूर्ण सम्मान प्रकट किया गया। महात्मा बुद्ध ने अनेक स्थलों पर वैशाली का प्रशंसात्मक वर्णन किया है।

सन् 1951 में जैनियों ने वैशाली कुंडपुर तीर्थ प्रबंधक समिति की स्थापना की। यह समिति दिगम्बर जैन समाज की ओर से तीर्थ सबधी व्यवस्था करती है। इस समिति ने जैन विहार नाम से धर्मशाला बनवाई है।

जैन विहार से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर भगवान महावीर की जन्म स्थली है। यह पवित्र स्थान है और सदा से पूज्य रहा है। यहाँ लगभग 2 बीघे का एक क्षेत्र है। इस पर कभी हल नहीं चलाया गया। इसके पास के खेतों में खेती होती है। यहाँ के निवासी श्रद्धापूर्वक इस स्थान की सुरक्षा किए हुए हैं। कुछ दिन पूर्व उन्होंने भगवान महावीर का स्मारक बनाने के लिए यह भूमि बिहार सरकार को दान कर दी है। स्थानीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने इस जगह की हदबन्दी कर दी है। एक चौकोर कुंड बनाया गया है और उसमें पक्का कमलपुष्प बनवाकर शिलापट्ट लगाया गया है। इस शिलापट्ट का अनावरण सन् 1956 में (भगवान महावीर के जन्म से 2555 वर्ष बाद) तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेन्द्र प्रसाद ने किया था।

उदारचेता मनस्वी विद्वानों ने वैशाली के पुनरुद्धार की ओर ध्यान दिया। 31 मार्च, 1945 को वैशाली सघ नामक संगठन की स्थापना हुई। वैशाली सघ के प्रयत्न से 21 अप्रैल, 1948 को महावीर जयंती मनाई गई। तब जैन समाज का भी ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ।

सन् 1955 में वैशाली रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऑफ प्राकृत, जैनोलाजी एन्ड अहिंसा की स्थापना हुई। इस संस्थान की स्थापना में स्वर्गीय साहू शान्ति प्रसाद जैन का भारी योगदान रहा।

यहाँ पर अशोक स्तम्भ है तथा राजकीय संग्रहालय है। संग्रहालय के पास का सरोवर प्राचीन काल में मगल पुष्करिणी अथवा अभिषेक पुष्करिणी कहलाता था। यहाँ पर वामन पोखर है, जहाँ जैन मंदिर है।

इससे पहले नालदा से बडगाव नामक गाव जो तीन किलोमीटर दूर है, वहा एक जैन मंदिर है। यही स्थान भगवान महावीर की जन्म भूमि कुडलपुर माना जाता रहा है। किन्तु अब यह श्रेय, वैशाली के कुडग्राम को प्राप्त हो गया है। बिहार शरीफ से नालदा तीन किलोमीटर है। □

3. गोमुख

उत्तराखण्ड

गं गोत्री से गोमुख की दूरी 19 किलोमीटर है। भगीरथी पहाड़ की तलहटी में 4255 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ दो पर्वतों के मध्य में गंगा की धारा बड़े वेग से गिरती है। इस प्रपात तक लोग जा सकते हैं। इसके ऊपर जाना असंभव है। इसलिए लोग इसी को गंगा का उद्गम मानकर स्नान, दर्शन और पूजन करते हैं।

गंगोत्री से गोमुख तक पैदल ही जाना पड़ता है। रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है। रास्ते की प्राकृतिक शोभा अति ही रमणीय है। चारों ओर बर्फ को देखकर ऐसा आभास होता है मानो सारी धरती ही बर्फमय हो गई है। ऐसे में पीछे पलट कर देखने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि रुकते ही पाव भारी हो जाते हैं और फिर आगे की यात्रा मुश्किल हो जाती है। यात्रा में पीने के पानी का अभाव रहता है। अतः गंगोत्री से ही कुछ पेयजल, खाद्य सामग्री व रात्रि में ओढ़ने के लिए कम्बल आदि साथ ले जाना चाहिए।

दस किलोमीटर जाते ही बड़े-बड़े बिखरे हुए शिलाखंड मिलेंगे। गोमुख से तीन किलोमीटर पहले भोजवासा चट्टी है। यही रात्रि व्यतीत की जाती है। यहाँ अगले दिन अरणोदय के समय ही गोमुख जाकर, स्नान, दर्शन के पश्चात् शीघ्र लौट आना चाहिए अन्यथा धूप के चढ़ने से हिम की बड़ी-बड़ी चट्टानें पिघल कर गिरने लगती हैं। भोजवासा से गोमुख डेढ़ घंटे का रास्ता है। गंगोत्री से गोमुख तक पूरा मार्ग सफेद निशानों से चिह्नित है, फिर भी भटक जाने की संभावना रहती है।

गोमुख में ही हिमधारा (ग्लेशियर) के नीचे से गंगाजी की धारा प्रकट होती है। इस स्थान की शोभा अतुलनीय है। यहाँ भगवती भगीरथी के दर्शन

करके लगता है कि जीवन धन्य हो गया। गंगाजी के इस उद्गम में स्नान करना मनुष्य का अहोभाग्य है।

गोमुख में इतना शीत है कि जल में हाथ डालते ही हाथ शून्य हो जाता है। अग्नि जलाकर ही यहाँ यात्री स्नान करते हैं। लोटे से जल लेकर स्नान करना चाहिये।

स्थानीय निवासियों एवं गोमुख के निकट निवास करने वाले सन्यासियों का कहना है कि गोमुख बराबर पीछे हटता जा रहा है। बीस-पच्चीस वर्षों में लगभग एक किलो मीटर पीछे हट गया है। सौ वर्ष पूर्व गोमुख इतना निकट था कि प्रातः जाकर संध्या तक गंगोत्री लौट जाया जा सकता था। लोगों का कहना है कि गंगावतरण के समय गोमुख का प्रपात गंगोत्री के निकट रहा होगा, जैसा यमुनोत्री में यमुना का प्रपात है। □

4. लिंगराज मन्दिर

यह महानगर उड़ीसा प्रदेश की राजधानी में स्थित है। काशी के समान यह नगर भी शिव मन्दिरों का नगर है। कहा जाता है कि यहाँ कई सहस्र मन्दिर थे। अब भी मन्दिरों की संख्या कई सौ है। इस महानगर के दो भाग हैं। एक प्राचीन, जिसमें मन्दिर और धर्मशालाएँ आदि हैं, दूसरा नवीन, जिसमें सरकारी भवन, कार्यालय आदि हैं।

पुरी के समान यहाँ भी महाप्रसाद की माहात्म्य माना जाता है। किन्तु मन्दिर के कोर के भीतर ही महाप्रसाद में स्पर्शादि दोष नहीं मानते। मन्दिर की परिधि के बाहर प्रसाद को स्पर्श दोष से बचाने का ध्यान रखा जाता है।

उत्कल के इस नगर को यहाँ के निवासी वाराणसी और गुप्त काशी भी कहते हैं। किन्तु पुराणों में इसे एकाग्र क्षेत्र कहा गया है। भगवान् शंकर ने इस क्षेत्र को प्रकट किया, इससे यह शांभव क्षेत्र भी कहलाता है।

लिंगराज मन्दिर— इस क्षेत्र का यही प्रधान मन्दिर है जो 158 मीटर लम्बा और 142 मीटर चौड़ा है। मन्दिर एक विशाल भूखण्ड में बना है। इसके चारों ओर ऊँचा परकोटा है। परकोटे के चारों ओर चार द्वार हैं।

मुख्य द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। श्री लिंगराज का ही नाम भुवनेश्वर है।

सिंह द्वार से प्रवेश करने पर गणेश जी का मन्दिर मिलता है। आगे नन्दि स्तम्भ है। उसके आगे भोग मण्डप है। इसी मण्डप में हरि हर मन्त्र से लिंगराज जी को भोग लगाया जाता है।

भोग मण्डप के आगे नाट्य मन्दिर (जग मोहन) है। आगे मुखशाला है, जिसमें दक्षिण की ओर द्वार है। यहाँ से आगे विमान (श्री मन्दिर) है। यही लिंगराज का निज मन्दिर है। इसकी निर्माण कला उत्कृष्ट है। इसके बाहरी भाग में मनोरम शिल्प सौन्दर्य है। भीतर का अंश भी मनोहर है।

श्री लिंगराज जी के मन्दिर में चपटा अगठित विग्रह है। यह वस्तुतः बुद्ध बुद्ध लिंग है। शिला में बुद्ध बुद्धाकार उठे हुए अकुर भागों को बुद्ध बुद्ध लिंग कहा जाता है। यह चक्राकार होने से हरिहरात्मक लिंग माना जाता है और हरिहरात्मक मानकर हरिहर मन्त्र से इसकी पूजा होती है। कुछ लोग त्रिभुजाकार होने से इन्हें हर गौयत्मिक तथा दीर्घ होने से काल रुद्रात्मक भी मानते हैं। यात्री भीतर जाकर स्वयं इनकी पूजा कर सकते हैं। हरिहरात्मक लिंग होने से यहाँ त्रिशूल मुख्यायुध नहीं माना जाता, पिनाक (धनुष) ही मुख्यायुध माना जाता है।

इस मन्दिर में तीन भागों में तीन मन्दिर हैं। मन्दिर के दक्षिण वाले भाग में गणेशजी की मूर्ति है, उस भाग को निशा कहते हैं। लिंगराज मन्दिर के पीछे भाग में पार्वती मन्दिर है। यह मूर्ति खण्डित होने पर भी बहुत सुन्दर है। उत्तर भाग में स्वामी कार्तिकेय का मन्दिर है। इन तीनों मन्दिरों के अतिरिक्त श्री लिंगराज मन्दिर के उर्ध्वभाग में कीर्तिमुख, नाट्येश्वर, दस दिग्पाल आदि की मूर्तियाँ अंकित हैं।

मुख्य लिंगराज मन्दिर के अतिरिक्त परकोटे के भीतर बहुत से देव देवियों के मन्दिर हैं। उनमें महा कालेश्वर, लक्ष्मी, नृसिंह, यमेश्वर, विश्व कर्मा, भुवनेश्वरी, गोपालिनी (पार्वती) जी के मुख्य मन्दिर हैं। इनमें भुवनेश्वरी मन्दिर के समीप ही नन्दी मन्दिर है, जिसमें विशाल नन्दी की मूर्ति है।

भुवनेश्वर में इतने अधिक मन्दिर हैं कि उनकी नामावली भी देना संभव नहीं। यहाँ के सभी मन्दिरों के सम्मुख भोग मन्दिर है और उसके पीछे उच्च श्री मन्दिर (विमान या निज मन्दिर) है। मन्दिरों का ढाँचा प्रायः एक जैसा है किन्तु प्रत्येक मन्दिर कला में अपनी विशेषता रखता है।

भुवनेश्वर जाने के लिए सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा वाल्तेयर रेलमार्ग पर, हावड़ा से 437 किलोमीटर तथा जाजपुर क्योझर रोड स्टेशन से एक सौ मीटर पर भुवनेश्वर स्टेशन है। पुरी, यागपुर आदि नगरों से निरंतर मोटर बसें यहाँ आती जाती रहती हैं, जो सीधी लिगराज मन्दिर तक पहुँचती हैं। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी होने के कारण सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न है। □

5. गुरुद्वारा दमदमा साहिब

ऐतिहासिक गुरुद्वारा दमदमा साहिब जिला भटिंडा के प्रसिद्ध कस्बे, तलवडी साबो में स्थित है। सिखों के पाँच तख्तों में यह भी एक तख्त है। इसे गुरु की काशी भी कहते हैं।

मुगलों के घेरे से आजाद होकर, गुरु गोविंदसिंह जी तलवड साबो में 20, 21 जनवरी 1706 को पधारें थे। उन्होंने गांव के बाहर अपना डेरा लगाया था। उसी स्थान पर आज गुरुद्वारा दमदमा साहिब है। इस स्थान पर गुरुजी ने काफी समय निवास किया।

इस इलाके का चौधरी भाई उल्लेख गुरुजी का परम भक्त था। उसने बड़ी श्रद्धा के साथ गुरुजी की सेवा की। चौधरी उल्लेख ने नवाब वजीर खा के गुरुजी को गिरफ्तार करने के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था।

तलवडी साबो में माता सुंदरी और माता साहबकौर भाई मनीसिंह के साथ दिल्ली से गुरुजी से मिलने आये थे। यहीं से ही भाई दयासिंह और भाई धरमसिंह और गजेब के पास जवाबी पत्र (जफर नामा) लेकर गये और फिर उत्तर लेकर आये।

तलवडी साबो में ही फल वश के महाराजाओं के बुजुर्ग चौधरी तरलोका और चौधरी रामा ने गुरु गोविंदसिंह के पवित्र कर कमलों से अमृतपान किया था। इन चौधरियों के वश से ही पटियाला, नाभा और जींद के महाराजा हुए हैं।

गुरु गोविंदसिंह ने यहाँ पर लगभग एक साल बिताया। गुरुजी ने

दमदमा के स्थान पर ग्रन्थ साहब को फिर से लिखवाया और इसमें अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी की वाणी भी अंकित करायी।

कई लोगो का विचार है कि दशम ग्रन्थ का विशेष नाम भी इसी स्थान पर तैयार हुआ। 'वचित नाटक' की रचना गुरुजी ने इसी स्थान पर की थी और दशम ग्रन्थ को सम्पूर्ण किया।

गुरुजी यहाँ धर्म प्रचार करते रहे, जिसके कारण तलवडी साबो का वातावरण धर्म और ज्ञान गवेषणा का केंद्र बन गया। इसीलिए इसको गुरु की काशी कहा जाने लगा।

दमदमा साहिब में दसवे गुरु के जिन पवित्र वस्तुओं के दर्शन कराये जाते हैं, उनमें गुरु महाराज की तलवार, बन्दूक और एक शीशे के अतिरिक्त बाबा दीपसिंह जी की लिखी हुई पुस्तक भी शामिल है। बाबा दीपसिंह जी की तलवार और एक ईरानी तलवार भी गुरुद्वारा दमदमा साहिब में रखी हुई है।

तलवडी साबो में और भी ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, जैसे जडसाहिब, टिबीसाहिब, लिखनसर और गुरुसर। इसके अतिरिक्त नौवें गुरु तेग बहादुर जी की याद में बने हुए दो गुरुद्वारे हैं, जिनके नाम हैं गुरुद्वारा बड़ा साहिब और गुरुद्वारा गुरुसर।

इस स्थान पर पंजाब सरकार ने एक स्तंभ बनाया है जिस पर गुरुजी के ये वचन अंकित हैं।

खालसा मेरो रूप है खास।
खालसे मे हौं करो निवास॥
खालसा मेरो मुख है अंग।
खालसे के हो सद सद संग॥ □

6. दरगाह हज़रत शाह कलंदर

हज़रत शेख बूअली शाह कलंदर के जन्म दिन के बारे में मतभेद है लेकिन अधिकतर लोगो का यह मानना है कि आपका जन्म 606 हिजरी (1200 ई.) में कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल

मे हुआ। आपके पिता शेख फकरुद्दीन ईराकी बहुत बड़े ज्ञानी और दुर्वेश थे। शेख ईराकी के हिन्दुस्तान आने पर पानीपत में बस जाने के बाद आपके यहाँ बूअली शाह कलदर का जन्म हुआ और नाम सरफुद्दीन रखा। जन्म के तीन दिन तक न तो दूध पिया और न ही आखे खोली। बस दिनरात तीन दिन तक रोते रहे। तीन दिन बाद उनके पिता घर से बाहर निकले तो देखा कि दरवाजे पर एक मस्त कलदर चमड़ा ओढ़े बैठा है। शेख बूअली कलदर के पिता ने दरवाजे पर बैठे कलदर को सलाम किया तो सलाम का जवाब देते हुए कहा "ऐ शेख तुझे बेटा मुबारक हो, मुझे तेरे इस बेटे को देखने की ख्वाहिश है, जो तीन दिन से तेरे घर में आया हुआ है।"

लडके को देखकर उस कलदर ने माथे का चुबन लिया और कान में धीरे से एक आयत पढ़ी। इस आयत को सुनते ही आपने आखे खोल दी और दूध भी पीने लगे। आपके पिता भी एक आलिम थे। इसलिए उनकी देखरेख में हजरत ने बालपन में ही पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यहाँ तक कहा जाता है कि आप 11 वर्ष की आयु में ही इतने महान ज्ञानी बन गये कि आपके ज्ञान और तर्क के सामने बड़े-बड़े ज्ञानी ठहर नहीं पाते थे।

आपके निधन का किस्सा भी अजीब है। आपका स्वर्गवास 9 रमजानुल मुबारक 724 हिजरी (1229 ई.) को 122 वर्ष की आयु में हो गया। इधर करनाल वाले कफन दफन में लगे हुए थे, उधर पानीपत के एक बुजुर्ग मौलाना सिराजुद्दीन को नींद में हजरत बूअली शाह कलदर ने कहा कि हम दुनिया से विदा हो गये हैं। हमें करनाल वालों से छुड़ाओ। हम पानीपत में अपने दोस्त शाह मुबारक के पहलू में रहना चाहते हैं। ज्ञातव्य है कि सुल्तान ग्यासुद्दीन का बेटा शहजादा मुबारक खान हजरत के मुरीदों में हो गया था। आप अपने इस मुरीद को बहुत प्यार करते थे। जब हजरत के इस महबूब मुरीद की मृत्यु का समय करीब आया तो हजरत को पहले ही पता चल गया था और शहजादा मुबारक खान की छतरी और गुम्बद के बगल में उन्होंने गुम्बद बनवा लिया था। अलाउद्दीन को हुक्म देकर अपने लिए भी एक छतरी और गुम्बद बनवा लिया था। हजरत को दफन करने का मामला करनाल और पानीपत के बीच निपट नहीं पा रहा था तो मौलाना मक्की ने कहा कि सबसे अच्छा यह है कि हजरत के पार्थिव शरीर से ही पूछ लिया जाए, जो भी जैसा भी जवाब मिलेगा वैसा ही किया जायेगा। आपके पार्थिव शरीर से आवाज आयी कि करनाल और पानीपत

से हमारा रिश्ता रहा और रहेगा, लेकिन हम पानीपत में ही कायम रहना चाहते हैं। करनाल वाले तब भी नहीं मान रहे थे आखिर में मौलाना मक्की ने तग आकर कह दिया कि अच्छा तो लाश को उठाकर ले जाओ। करनाल वालों ने पवित्र लाश को बहुत उठाना चाहा, परंतु पवित्र लाश उठा भी न सके जिससे करनाल वाले मजबूर हो गये। जब पानीपत वालों ने जनाजे को उठाया तो फूल से भी हल्का था और इस प्रकार हजरत बूअली शाह की इच्छा और हुक्म के मुताबिक पानीपत लाकर उसी गुम्बद में दफन किया गया, जिसके लिए हजरत की तमन्ना थी।

इनकी मजार पर हर धर्म के लोग एकत्रित होकर इनके प्रति अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। □

7. द्वारिकाधाम

द्वारिका भारत के पश्चिम गुजरात (सौराष्ट्र) प्रांत के पश्चिमोत्तर सागर तट पर स्थित है। भारत के चारों धामों में द्वारिका एक प्रसिद्ध धाम है। सप्तपुरियों में द्वारिका की भी गणना की जाती है। आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार प्रधान पीठों में यहां के पीठ का नाम शारदा पीठ है। श्री बल्लभाचार्य की 84 बैठकों में से यहां भी एक बैठक है।

श्रीकृष्ण के समय की द्वारिका तो समुद्र में समा गई। उस समय के द्वारिकाधीश का विग्रह केरल प्रांत में स्थित गुरुवायूर में प्रतिष्ठित है।

इस क्षेत्र का प्रधान मन्दिर श्री द्वारिकाधीश मन्दिर है, जिसमें भगवान श्री रणछोडराय की मानवाकार खड़ी मूर्ति प्रतिष्ठित है। इन्हीं को द्वारिकाधीश कहा जाता है। यह मन्दिर शिखर से युक्त सात खंडों का है। इसके शिखर पर पूरे थान की ध्वजा फहराई जाती है। ससार की यह सबसे बड़ी ध्वजा है। इस मन्दिर कोट के भीतर कई देवी देवताओं के मन्दिर हैं जिसमें कुलेश्वर शिव का मन्दिर प्रमुख है। इसी कोट में शंकराचार्य का मठ है, जिसमें कई देवी देवताओं के मन्दिर हैं। कुछ दूरी पर स्थित सावित्रीकुण्ड है। कहा जाता है कि इस कुण्ड का प्राचीन नाम वर्द्धिनी वावली था और इसी से वर्तमान

द्वारिकाधीश की मूर्ति प्रकट हुई थी।

द्वारिकाधीश मन्दिर से कुछ दूरी पर रुक्मिणी देवी का मन्दिर है। इसमें श्रीकृष्ण की पत्नी रुक्मिणी देवी की मूर्ति स्थापित है। मन्दिर की शिल्पकला उत्तम है। सागर के तट पर एक भारकेश्वर शिव मन्दिर है, ज्वार आने पर इसका गर्भगृह सागर में डूब जाता है।

द्वारिकाधीश मन्दिर के नीचे सागर की एक लम्बी खाड़ी है जिसको गोमती सरोवर कहते हैं। इसके तट पर पक्के घाट बने हैं। प्रत्येक घाट पर कई छोटे-छोटे मन्दिर हैं।

जरासंध को अनेक बार पराजित करने के पश्चात् श्रीकृष्ण ने मथुरा छोड़ कर द्वारिका नगरी का निर्माण किया और अपने जीवन पर्यन्त यही निवास किया। उनके समय की द्वारिका तो अब समुद्र में समा गई है। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा पुरानी नगरी के खोज का कार्य चल रहा है और समुद्र के तल पर 40 फुट की गहराई में प्राचीन नगरी के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं जो सिद्ध करते हैं कि किसी समय यहाँ कुछ भवन इत्यादि रहे होंगे। □

8. महादेवी मां मरियम चर्च

महात्मा ईसा, जिनकी पूजा एवं आराधना सम्पूर्ण विश्व में, समस्त ईसानुयाई, भगवान के रूप में करते हैं, की माता का नाम 'मरियम' था। ईसाइयों के पवित्र धर्मग्रन्थ 'बाइबिल' के अनुसार मरियम आजन्म ब्रह्मचारिणी, निष्कलक एवं कुंवारी थी। यद्यपि एक कुंवारी द्वारा ईसा को जन्म देना एक विचित्र बात सी प्रतीत होती है किन्तु सर्वशक्तिमान परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।

प्रभुवर ईसा के पश्चात्, जिस नारी की एक महान्तम देवी के रूप में ईसानुयाइयों द्वारा श्रद्धा एवं भक्ति की जाती है, वह ईसा की माता मरियम ही है। ईसाई मतानुसार मरियम मरणोपरांत सदेह स्वर्ग में आरोहित कर ली गई है जैसे प्रभुवर ईसा ने स्वयमेव को स्वर्गारोहित कर लिया है। समस्त

ईसानुयाइयो का विश्वास है कि मानव द्वारा यदि पूर्ण विश्वास, भक्ति एवं श्रद्धा के साथ जिस किसी भी वरदानो के लिए ईश्वर से मा मरियम को मध्यस्थ बनाकर अर्चना की जाये, तो उसकी पूर्ति अवश्यमेव होती है। यही कारण है कि आज विश्व के प्रत्येक गिरिजाघर में मा मरियम की प्रतिमा प्रतिष्ठापित रहती है।

भारत के अलावा, विश्व के अनेक स्थलों पर भी मा मरियम के तीर्थधाम बने हुए हैं जिनमें लूर्द एवं फातिमा का तीर्थधाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। लूर्द (फ्रांस का एक स्थान) में मा मरियम ने एक ग्रामीण बालक को साक्षात् दर्शन दिया था। वहाँ जिस चट्टान पर मा मरियम खड़ी हुई थी, एक जलस्रोत फूट निकला था जो आज भी प्रवाहित हो रहा है। उस जलस्रोत से अनेको भक्त अनेक असाध्य रोगों से मुक्त होते रहते हैं। इसी प्रकार ही फातिमा है। तीर्थधाम में तीन बालक बालिकाओं को मा मरियम के दर्शनो का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वहाँ भी सार्वजनिक रूप से एक महान चमत्कार हुआ था। वहाँ अकरमात बिना मौसम, घनघोर वर्षा हुई थी। तत्पश्चात् सूर्य अपने विभिन्न मिश्रित रंगों को बिखेरता हुआ एवं एक चक्र के सदृश्य ही नृत्य करता हुआ, क्षितिज को छोड़कर जमीन की ओर लुढ़कता हुआ चला आया था। वहाँ उपस्थित अपार जनसमूह के भीगे वस्त्रों एवं जमीन को क्षणमात्र में सुखा डाला था।

ऐसे ही तीर्थधामों के सदृश्य अनेक धर्म स्थलों के बीच मोकामा में भी एक ऐसा तीर्थधाम है जिसकी ख्याति न सिर्फ भारत के ईसाई समुदायों में बल्कि विश्व के संपूर्ण ईसाई समुदायों में भी फैली हुई है। यह तीर्थधाम है ईसाई मिशनरियों द्वारा मा मरियम को समर्पित एक ईश मंदिर। इस मंदिर का निर्माण कार्य अंग्रेजी शासनकाल में वर्ष 1943 ई. में प्रारंभ हुआ था जो वर्ष 1947 ई. में पूर्णरूप से तैयार हो गया। यह मंदिर देखने में अत्यंत ही लघु है, क्योंकि इसमें मुश्किल से पाँच सौ व्यक्ति स्थान ग्रहण कर सकेंगे, किन्तु इसकी आकृति इतनी अनूठी एवं कलात्मक है जिसे विविध स्थापत्य कलाओं का अप्रतिम सौंदर्य का मूर्तरूप कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसकी आकृति में हिन्दू, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई मंदिरों की कलाकृतियों का अपूर्व सगम दृष्टिगोचर होता है।

इस मंदिर के निर्माण में भवदीय थोमस लेसली मार्टिन ने जो एक सम्राट एवं धार्मिक अमेरिकी ईसानुयायी थे तथा जिनके नाम से भारत में

अनेक स्थानों में 'मार्टिन लाइट रेलवे' चलती थी, पूर्ण रूप से आर्थिक सहयोग प्रदान किया था। मंदिर निर्माण में एक अमेरिकी पादरी श्रद्धेय एम आर वैटसन का नाम भी उल्लेखनीय है जिन्होंने स्वप्न में मा मरियम से प्रेरणा पाकर मंदिर की नींव डलवायी। मंदिर के भीतर मुख्य वेदी पर मा मरियम की एक भव्य आकर्षक एवं नैसर्गिक आभा से विभूषित प्रतिमा है जिसे एक रूसी मूर्तिकार ने भारतीय नारी की रूपरेखा में काष्ठ से निर्मित कर मानो प्रतिमा में प्राणों का संचार कर दिया है। प्रतिमा की आखें शीशे की हैं जो बिल्कुल ही सजीव आखें जैसी प्रतीत होती हैं। यही वह अनुपम प्रतिमा है जिसकी आभा से पराभूत होकर, ईसाइयुआइयो के साथ-साथ अन्य धर्मावलम्बियों के व्यक्ति भी दूर-दूर से दर्शन करने तथा अभीष्ट वरदानों एवं कृपादानों के लिए अनवरत रूप से आगमन करते रहते हैं, क्योंकि इस प्रतिमा के सामने उपस्थित होकर पूजा अर्चना करने पर मानसिक एवं आध्यात्मिक शांति के अलावा शारीरिक व्याधियों एवं कष्टों से भी पूर्ण निवारण प्राप्त होता है।

मंदिर में स्थापित ईसा की माता मा मरियम की प्रतिमा विशेष रूप से महिलाओं को अनायास ही आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मा मरियम की गोद में नवजात ईसा की मनोहारी प्रतिमा होने से लोगों के मनोमस्तिष्क में एक बड़ी ही ममतामयी मा की छवि अंकित हो जाती है।

महिलाओं के बीच मा मरियम 'गिरजा महारानी' के नाम से विख्यात है। यह किवदती नहीं, बल्कि यथार्थ है कि कई निस्तान महिलाओं को इस 'महारानी' की अक्षय कृपा से सतान प्राप्त हुई है। एक आजन्म गूगे बालक को वाणी मिली है। कई व्यक्ति असाध्य रोगों से मुक्त हुए हैं तथा कई अपाहिज स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर कृतार्थ हो चुके हैं।

इन्हीं गरिमाओं एवं चमत्कारों को दृष्टिगत करते हुए, इस मंदिर को सतत् महिमान्वित रखने के लिए सत पिता (रोम के पोप) ने इस मंदिर को एक तीर्थधाम के रूप में प्रतिष्ठा प्रदान कर दी है। यही कारण है कि इस मंदिर की स्थापना का समारोह प्रतिवर्ष एक निश्चित तिथि पर बड़े ही उमंग, धूमधाम एवं सहर्षोल्लास के साथ संपन्न किया जाता है जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगण सम्मिलित होकर, ईसा की माता, मा मरियम के प्रति अपनी भक्ति श्रद्धा एवं प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। □

9. कलकत्ता के प्रमुख तीर्थ

पश्चिम बंगाल

विश्व के चार महानतम महानगरों में से एक कलकत्ता भी है। अन्य तीन न्यूयार्क, लंदन व टोक्यो हैं। सन् 1912 तक यह हिन्दुस्तान की राजधानी रहा। तदोपरांत राजधानी यहाँ से स्थानांतरित कर दिल्ली ले जायी गई। ब्रिटिश सरकार की 'बांटो और राज करो' की नीति का अनुसरण करते हुए तत्कालीन गवर्नर जनरल लार्ड कर्जन ने बंगाल को दो भागों में बांटने की घोषणा की और जिसे 'बंगभंग' की संज्ञा दी गई। बंगाला निवासियों की ओर से इस राष्ट्रघातक घोषणा का तीव्र विरोध हुआ और कलकत्ता क्रांतिकारी गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया। अतः इस विरोध के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार को अपनी घोषणा वापस लेने के लिए विवश होना पड़ा और उसने राजधानी यहाँ से हटाकर दिल्ली ले जाना ही उचित समझा। देश की राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक चेतना में इस नगर के योगदान को स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा।

कलकत्ता का काली मन्दिर

कलकत्ता में रहने वालों का विश्वास है कि यहाँ रहने वाला देश के किसी भी कोने से यहाँ पहुँचा हो, मा काली उसकी केवल रक्षा ही नहीं करती, उसकी श्री वृद्धि भी करती है। बाहर से आकर यहाँ बसे हुए अनेक व्यापारियों का यह दृढ़ विश्वास है कि मा काली के आशीर्वाद के कारण ही व्यापार में उनकी श्री वृद्धि हुई है। इसीलिए अनेक अवसरों पर उन्हें आप काली मन्दिर में पूजा अर्चना करते हुए देखेंगे। मां काली के इस मन्दिर की शक्ति पीठ के रूप में भारत भर में मान्यता है। मां के इक्यावन शक्ति पीठ माने जाते हैं, उनमें इसकी प्रसिद्धि सबसे अधिक है। काले पत्थर से निर्मित मां की प्रतिमा का विशेष आकर्षण है। चमकते खड्ग और मुण्डमाल से सज्जित देवी की प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह से जीवंत है।

पारसनाथ जैन मन्दिर

केवल जैन धर्मावलम्बियों के लिए ही नहीं, सभी कलकत्ता निवासियों के

लिए यह मन्दिर श्रद्धा का केन्द्र है। कुछ लोग इसके आध्यात्मिक वातावरण से यहाँ खिंचे चले आते हैं तो कुछ इसे जैन तीर्थकर शीतलनाथजी का स्थान समझकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ पहुँचते हैं। बद्रीदास टेम्पल स्ट्रीट पर स्थित जैन धर्मावलम्बियों का यह पूजा स्थल सबको अपने स्थापत्य के कारण आकर्षित करता है।

सेन्ट पाल कैथेड्रल

यह ईसाई धर्मावलम्बियों का एक शानदार गिरजाघर है। इसके निर्माण का श्रेय कलकत्ता के पाचवे बिशप डेनियल विल्सन को दिया जाता है। 8 अक्टूबर, 1829 के दिन बंगाल के तत्कालीन गवर्नर श्री राबर्टसन तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की उपस्थिति में इस गिरजाघर की नींव रखी गई। भारतीय तथा गोथिक शैली के मिश्रित आधार पर निर्मित इस गिरजाघर का स्थापत्य सभी को आकर्षित करने की सामर्थ्य रखता है। इसकी दीवारों पर अंकित भित्ति चित्र, खिड़कियों पर जड़े हुए रंगीन काच तथा फ्रैस्को सभी अद्वितीय हैं।

सेन्ट जान चर्च

इसका निर्माण चुनार से लाए गए पत्थरों से किया गया। संभवतः उन्हीं पत्थरों के कारण इसका नाम 'पत्थर गिरजा' पड़ गया। इसके निर्माण का कार्य 1787 में संपन्न हुआ था और इसके निर्माण में तीन वर्ष का समय लगा था। इसी गिरजाघर में कलाकार जोफानी की वह महान कलाकृति भी रखी हुई है जिसे अंतिम भोजन या 'लास्ट सपर' भी कहते हैं।

दक्षिणेश्वर मन्दिर

हुगली नदी के तट पर, एक विशाल परिसर में विख्यात दक्षिणेश्वर मन्दिर है। यह रानी रासमणि का बनवाया हुआ काली मन्दिर है। यहाँ परमहंस रामकृष्णदेव, महाकाली की आराधना किया करते थे। घेरों के भीतर ही हुगली नदी के तट पर बाराह शिव मन्दिर और परमहंस का आवास गृह है। इसमें परमहंस की वस्तुएं सुरक्षित रखी हैं। घेरों के बाहर एक वट वृक्ष है, जिसके नीचे परमहंस ध्यान किया करते थे। परमहंस की पत्नी शारदा देवी तथा रानी रासमणि की समाधिया भी यहीं स्थित हैं।

बेलूर मठ

दक्षिणेश्वर मन्दिर के सम्मुख हुगली नदी के उस पार नदी तट पर बेलूर मठ स्थित है। इस मठ की स्थापना स्वामी विवेकानन्द ने की थी। यहाँ का रामकृष्ण मन्दिर प्रसिद्ध तथा दर्शनीय है। रामकृष्ण मिशन का प्रधान कार्यालय भी यहीं है।

वन्दे मातरम

भारत की आजादी के संघर्ष में 'वन्दे मातरम' उद्घोष का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह उद्घोष भारत की चारों दिशाओं में गूँजा और अनेक देशभक्त इसका उद्घोष करते हुए फासी के फन्दों पर झूल गये। आजादी के इस महामंत्र का जन्म स्थान बंगाल ही है। जिसका विस्तृत वर्णन विख्यात उपन्यासकार बंकिमचन्द्र चटर्जी ने अपने प्रख्यात उपन्यास 'आनन्द मठ' में किया है।

10. 'अग्नि मंदिर'

पारसियों का धर्मग्रंथ 'अवेस्ता या जेन्दावेस्ता' है जिसकी रचना इस धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र ने की थी, जिनका जन्म अब से लगभग 3000 वर्ष पूर्व ईरान में हुआ था जिसे परसिया भी कहा जाता था। इस धर्म के अनुयायियों को पारसी कहा जाता है, क्योंकि वे परसिया के रहने वाले थे। पारसी अग्नि को सबसे पवित्र मानते हैं और वे केवल अग्नि व सूर्य की ही पूजा करते हैं, किसी अन्य पदार्थ व व्यक्ति विशेष की नहीं। इनका विश्वास है कि अग्नि व सूर्य की ऊष्णता से सभी अपवित्र वस्तुएँ नष्ट हो जाती हैं, इसलिए ये ही पूजा के योग्य हैं। इनके पूजा स्थलों व मंदिरों में केवल अग्नि की ही प्रतिष्ठा की जाती है जहाँ अग्नि सदैव प्रज्वलित रहती है, जो कभी बुझती नहीं है। कहीं कहीं अग्नि प्रज्वलित रखने के लिए चदन भी उपयोग में लाया जाता है।

जब ईरान में इस्लाम का प्रादुर्भाव बढ़ा तो वहाँ पारसियों का रहना

मुश्किल हो गया, क्योंकि ये अग्नि की पूजा करते थे और इस्लाम में किसी भी तरह की पूजा की सख्त मनाही है। कुछ पारसी ईरान छोड़कर भारत में आकर आबाद हो गये, क्योंकि वे भारत में अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुकूल अपना जीवन व्यतीत करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र थे। पारसी समुदाय के लोग अधिकतर बम्बई नगर और गुजरात में बसे हुए हैं जहाँ वे व्यापार करते हैं या विभिन्न उद्योग चलाते हैं। पारसी समुदाय अत्यंत ही सीमित समुदाय है और इनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। वर्तमान में इनकी कुल संख्या एक लाख से कम है। ये अपने समुदाय में अन्य धर्मावलम्बियों को शामिल नहीं करते हैं। इनकी ब्याह शादिया भी इसी समुदाय में ही होती है, समुदाय के बाहर नहीं। पारसियों में पूरी साक्षरता है। बाल विवाह पूर्णतया बंद है। बड़ी आयु में शादी होने के कारण परिवार सीमित रहते हैं। यही कारण है कि इनकी संख्या निरंतर कम होती जा रही है। यह समुदाय शांतिप्रिय है और ये वाद विवादों से दूर ही रहते हैं।

पारसियों का भारत की आजादी से निकट का संबंध रहा है। दादाभाई नौरोजी, सर फिरोजशाह मेहता एवं सर दिनशावाचा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। मैडम भीकाजी कामा पहली पारसी महिला थी, जिन्होंने विदेशों में जाकर भारत की आजादी के लिए आवाज उठाई थी और राष्ट्रीय झण्डा फहराया था। इस समुदाय के अनेक गणमान्य व्यक्ति आजादी की लड़ाई में जेलों में गये थे।

पारसी समुदाय का भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। टाटा व गोदरेज परिवारों ने इस देश में औद्योगिक क्रांति का बीज बोया, जिसके कारण चारों ओर इस क्षेत्र में विकास हुआ है। टाटा औद्योगिक समूह की ख्याति विश्व स्तरीय है। टाटा परिवार ने सामाजिक विकास के अन्य क्षेत्रों में भी अपना योगदान किया है। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्रों में इसका योगदान अनुकरणीय है। अनेक अस्पतालों व शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की है। अनेक विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं। जिस कार्य में भी टाटा की छाप लग जाती है, वह विश्वसनीय मान ली जाती है। पारसी समुदाय ने ही देश की सुरक्षा के क्षेत्र में फील्ड मार्शल मानिकशाह, विज्ञान के क्षेत्र में डॉ. होमी भाभा, डॉ. वाडिया इत्यादि ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों को जन्म दिया है जिन पर भारत को गर्व है। दिल्ली में ही आखों की बीमारियों के इलाज के लिए 'शर्फ आई चैरिटेबल अस्पताल' की स्थापना डॉ. एस. पी. शर्फ द्वारा अब से 70 वर्ष

पूर्व की गई थी जो उस समय अपनी किस्म का समस्त उत्तर भारत में पहला अस्पताल था। यद्यपि सारे देश की जनसंख्या के लिहाज से इस समुदाय की संख्या नगण्य के समान है तथापि देश के विकास के मार्ग में पारसी समुदाय का योगदान बहुत गुना अधिक है जो समाज के अन्य वर्गों के लिए अनुकरणीय है।

पारसी 'अग्नि मंदिर' को अगियारी नाम से संबोधित करते हैं। नई दिल्ली में एक 'अग्नि मंदिर' दिल्ली गेट के बाहर एक विशाल भूखण्ड में स्थापित है जिसका निर्माण लगभग 50 वर्ष पूर्व किया गया। इसी परिसर में 'दिल्ली पारसी अजुमन' नाम की संस्था का कार्यालय है। यह संस्था दिल्ली में पारसी समुदाय की धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों का संचालन करती है। इसी परिसर में 'अग्नि मंदिर' के अतिरिक्त एक धर्मशाला का निर्माण हुआ है जिसमें अनेक स्थानीय पारसी परिवार निवास करते हैं तथा दिल्ली के बाहर से आने वाले व्यक्तियों के निवास तथा भोजन इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। उस परिसर की सफाई तथा रख-रखाव की व्यवस्था अनुकरणीय है।

ऐसे ही 'अग्नि मंदिर' बम्बई तथा गुजरात के नगरों — सुरत व नवसारी में भी बने हुए हैं। नौरोज के वार्षिक उत्सव के अवसर पर सभी पारसी परिवार एक ही स्थान पर इकट्ठे होकर यह त्योहार सद्भावनापूर्ण वातावरण में मनाते हैं। एक-दूसरे के गले मिलते हैं और अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा याचना मागकर नववर्ष का सहर्ष अभिवादन करते हैं। यह त्योहार प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। □

अध्याय बारह

1. कैलाश-मानसरोवर

तिब्बत

कैलाश भारत चीन सीमा से तिब्बत क्षेत्र में लगभग 30 मील की दूरी पर स्थित है। कई पर्वतों के मध्य में शिवलिङ्ग के आकार का गोलाकार लिङ्ग हुआ एक हिमशिखर है, जिसको कैलाश कहा जाता है। सागर के जलस्तर से इस हिमशिखर की ऊँचाई 6174 मीटर अर्थात् 22022 फुट है।

पूरे कैलाश की आकृति एक विराट शिवलिङ्ग जैसी है, जो पर्वतों से बने एक षोडशदल कमल के मध्य रखा है। ये कमलाकार शृङ्ग वाले पर्वत भी इस प्रकार हैं कि वे उस शिवलिङ्ग के लिए ऊर्ध्व जान पड़ते हैं। उनके चौदह शृङ्ग तो गिने जा सकते हैं किन्तु सम्मुख के दो शृङ्ग झुक कर लम्बे हो गये हैं और उन्हें ध्यान देने पर ही लक्षित किया जा सकता है। उनका यह झुका हुआ भाग ऐसा हो गया है जैसे आगे ऊर्ध्व का लम्बा भाग। इसी भाग से कैलाश का जल गौरी कुण्ड में गिरता है।

शिवलिङ्गाकार पर्वत के आसपास के समस्त शिखरों से ऊँचा है। यह कसौटी के ठोस काले पत्थर का है और ऊपर से नीचे तक सदा दुग्धोज्ज्वल बर्फ से ढका रहता है, किन्तु उससे लगे वे पर्वत जिनके शिखर कमलाकार हो रहे हैं, कच्चे मटमैले पत्थर के हैं। कैलाश अकेला ही वहाँ ठोस काले पत्थर का शिखर है, कमलाकार शिखर क्योंकि कच्चे पत्थर के हैं, उनके शिखर गिरते रहते हैं।

तिब्बत के लोगों में कैलाश के प्रति अपार श्रद्धा है। अनेक तिब्बतीय श्रद्धालु पूरे कैलाश की परिक्रमा दण्डवत् प्रणिपात करते हुए पूरी करते हैं।

भगवान शंकर का दिव्य धाम कैलाश यही है या और कोई यह विवाद ही व्यर्थ है। यह कैलाश तो दिव्यधाम है। इस कैलाश के दर्शन करते ही यह बात स्पष्ट हृदय में आ जाती है कि यह असामान्य पर्वत है। देखे हुए समस्त हिमशिखरों से सर्वथा भिन्न और दिव्य। इस पर्वत का शिरो भाग दरचन से ही दिखाई पड़ने लगता है। दरचन और कैलाश के मध्य में जो

पर्वत है उन पर छह सात सौ मीटर ऊपर चढ़कर लगभग 6 किलोमीटर दूर तक जाने पर कैलाश पर्वत और अधिक स्पष्ट दिखायी पड़ने लगता है।

अनेक लोग कैलाश की परिक्रमा भी करते हैं, किन्तु कैलाश पर्वत के चारों ओर कोई मार्ग अथवा पगडंडी नहीं है। अतः उसके चारों ओर जो पर्वत हैं उनके बाहर से अर्थात् उन पर्वतों को लेते हुए परिक्रमा करनी पड़ती है। इस परिक्रमा मार्ग की परिधि 48 किलोमीटर की है, जिसमें तीन दिनों का समय लगता है। इस मार्ग में क्रम से न्याङ्गी गुफा, दिरा फुक, दोल्मा घाटी, गौरी कुण्ड और जुन्थुल फुक स्थान पड़ते हैं। दोल्मा घाटी की ऊँचाई 18600 फुट है, जो इस यात्रा का सबसे ऊँचा स्थान है। विदेश मंत्रालय के माध्यम से जाने वाले यात्रियों को समयाभाव के कारण परिक्रमा करने में शीघ्रता करनी पड़ती है। कई लोग परिक्रमा करते हैं और कई लोग दरचन से ही कैलाश के दर्शन करके लौट जाते हैं।

कैलाश मानसरोवर तीर्थ उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा के निकट चीन शासित तिब्बत देश के पर्वतीय अंचल में है। तिब्बत पर चीन के अधिकार के पहले कैलाश मानसरोवर जाने के लिए कई मार्ग थे। कैलाश मानसरोवर के यात्री को चाहे वह जिस किसी भी मार्ग से जाता था, उसे कोई पास या परमिट नहीं लेना पड़ता था। जब चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया तो इन तीर्थों की यात्रा बंद हो गई थी। परंतु भारत और चीन के सहयोग से सन् 1981 से पुनः प्रारम्भ हुई। प्रत्येक वर्ष अब विदेश मंत्रालय के माध्यम से कैलाश मानसरोवर के यात्रियों की टोलियां भेजी जाती हैं। विदेश मंत्रालय यात्रा और सुरक्षा का पूरा प्रबंध करता है। अतः विदेश मंत्रालय के माध्यम से ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी पड़ती है। विदेश मंत्रालय यात्रियों की सुरक्षा के अलावा यात्रियों के लिए पारपत्र (पासपोर्ट) और वीसा की व्यवस्था करता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार यात्रा के पूर्व अपने स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र और इडेमिटी बाड लिखकर देना पड़ता है, जिसमें यह उल्लेख करना होता है —“इस कठिन एवं भयप्रद मार्ग की यात्रा का उत्तरदायित्व मैं स्वयं उठा रहा हूँ।” इन दोनों पत्रों को देने के पश्चात् विदेश मंत्रालय वाले जब पूर्णतया सन्तुष्ट हो जाते हैं, तभी वे इस यात्रा की अनुमति देते हैं। यह यात्रा दिल्ली से प्रारंभ होकर पुनः दिल्ली में ही समाप्त होती है। विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित यात्रा में केवल 26 दिनों का समय लगता है। इस यात्रा के इच्छुकों को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से संपर्क स्थापित करना चाहिए।

तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के शासनकाल में भारतीयों पर इस यात्रा पर जाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं था, तब लोग अल्मोड़ा से यात्रा प्रारम्भ करते थे। किन्तु अब विदेश मंत्रालय के माध्यम से यात्रा दिल्ली से प्रारम्भ की जाती है। दिल्ली से धारचुला और धारचुला से 105 किलोमीटर जाने के पश्चात् लिपुलेख घाटी मिलती है, जो भारत की अंतिम सीमा है। धारचुला से पैदल चलकर यात्री आठ दिनों में यहाँ पहुँच जाते हैं। पूर्व सूचना के अनुसार तिब्बती सैनिक यहाँ आकर यात्रियों की सुरक्षा का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। लिपुलेख घाटी से 14 किलोमीटर करनाली नदी के पार तक तकलाकोट की बस्ती है। यहाँ पर चीन देश के सीमा शुल्क अधिकारी का कार्यालय और सीमा चौकी है। यहाँ वीसा की जाँच होती है और अपने साथ ले जाने वाली समस्त वस्तुओं की सूची बनाकर देनी पड़ती है। निरीक्षण के बाद चीनी अधिकारी एक परिचय पत्र देते हैं जिसे अपने पास रखना पड़ता है। यहाँ भारतीय मुद्रा देकर चीनी मुद्रा ली जाती है।

तकलाकोट से मोटर, ट्रक अथवा जीप से आगे का साधन है जिसका प्रबन्ध चीनी सैनिक करते हैं। ये वाहन कैलाश के दक्षिण की ओर तारचेन अर्थात् दरचन तक पहुँचा देते हैं, जो तकलाकोट से 110 किलोमीटर दूर एवं 4575 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ चीनी सैनिक यात्रियों के परिचय पत्र का निरीक्षण करते हैं। इसी मार्ग में 14900 फुट की ऊँचाई पर एव मानसरोवर से लगभग आठ किलोमीटर पश्चिम की ओर राक्षसताल नाम का विस्तृत सरोवर है। जिसका जल गहरा नीला है।

इस यात्रा में साधारणतः 14000 फुट से लेकर 18600 फुट तक के ऊँचे पर्वतों को पैदल चलकर ही पार करना पड़ता है। ऊबड़ खाबड़ पथरो और कहीं कहीं एक एक दो दो किलोमीटर दूर तक हिम के ऊपर जाना पड़ता है तथा अचानक मौसम खराब हो जाने के कारण दुर्घटनाएँ भी हो जाती हैं। मार्ग में ठहरने के कोई उचित स्थान भी नहीं होते, निरंतर हिमानी वायु के झोंके शरीर में सुई की तरह चुभते हैं। केवल उसी तम्बू में शरण लेनी पड़ती है, जो लोग अपने साथ ले जाते हैं। यह यात्रा अत्यन्त ही कष्टदायक है फिर भी अनेक व्यक्ति इसे श्रद्धापूर्वक सपन्न करते हैं।

सभी विघ्न बाधाओं के होते हुए भी सैकड़ों लोग प्रति वर्ष कैलाश-मानसरोवर की यात्रा कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं।

हिमालय की पर्वतीय यात्राओं में मानसरोवर कैलाश यात्रा ही सबसे कठिन है और इसकी कठिनाई की तुलना केवल बदरीनाथ से आगे

स्वर्गावरोहण या मुक्तिनाथ की यात्रा से ही कुछ की जा सकती है। केवल यही एक यात्रा है जिसमें हिमालय को पूरा पार करना पड़ता है। दूसरी यात्राओं में तो हिमालय के केवल पृष्ठांश के ही दर्शन संभव हैं।

पूरे हिमालय को पार करके तिब्बती पठार में लगभग चालीस पैतालीस किलोमीटर जाने पर पर्वतों से घिरे दो महान सरोवर मिलते हैं। मनुष्य के दोनों नेत्रों के समान वे स्थित हैं। उनके मध्य में नासिका के समान उठी हुई पर्वतीय भूमि है, जो दोनों को पृथक् करती है। इनमें से एक है राक्षसताल और दूसरा है मानसरोवर। राक्षसताल विस्तार में बहुत बड़ा है, वह गोल या चौकोर नहीं है। इसकी कई भुजाएँ मीलों दूर तक टेढ़ी मेढ़ी होकर पर्वतों में चली गई हैं। कहा जाता है कि किसी समय राक्षसराज रावण ने यही खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना की थी।

दूसरा है सुप्रसिद्ध मानसरोवर। उसका जल अत्यंत स्वच्छ और अद्भुत नीला है। उसका आकार लगभग गोल अण्डाकार है। उसका बाहरी घेरा 81 किलोमीटर और गहराई एक सौ मीटर की है। इसकी गहराई को चीनी अधिकारियों ने सर्वेक्षण कर प्रमाणित कर दिया है। मानसरोवर, सागर से 4558 मीटर अर्थात् 14950 फुट की ऊँचाई पर स्थित है। मानसरोवर 51 शक्तिपीठों में एक है। सती की दाहिनी हथेली इसी स्थान पर गिरी थी।

कहा जाता है कि मानसरोवर में हंस बहुत हैं। राजहंस भी हैं और सामान्य हंस भी। सामान्य हंसों की दो जातियाँ हैं, एक मटमैले सफेद रंग के और दूसरे बादामी रंग के। ये आकार में बत्तखों से बहुत मिलते हैं। इनकी चौंके बत्तखों से पतली हैं। पेट का भाग भी पतला है और वे पर्याप्त ऊँचाई पर दूर तक उड़ सकते हैं।

मानसरोवर में मोती हैं या नहीं, पता नहीं। किन्तु तट पर उनके होने का कोई चिह्न नहीं। कमल फूल मानसरोवर में बिल्कुल ही नहीं हैं। किसी समय मानसरोवर का जल राक्षसताल में जाता था। जलधारा का वह स्थान तो अब ऊँचा हो गया है। प्रत्यक्ष में मानसरोवर से कोई नदी या झरना भी नहीं निकलता है। किन्तु मानसरोवर पर्याप्त उच्च प्रदेश में है। कुछ अन्वेषक अंग्रेज विद्वानों का मत है कि कई नदियाँ मानसरोवर से ही निकलती हैं। जिनमें सरयू और ब्रह्मपुत्र के नाम उल्लेखनीय हैं। मानसरोवर का जल भूमि के भीतर के भागों से मीलों दूर जाकर उन नदियों के स्रोत के रूप में व्यक्त होता है।

वामन पुराण में लिखा है कि इस सरोवर का निर्माण ब्रह्माजी ने कराया है और यह भारत के पंच सरोवरो में माना जाता है। यह अति पवित्र सरोवर है और इसमें स्नान का माहात्म्य है। तीव्र वायु वेग के कारण इसका जल सागर के समान हिलोरे लेता रहता है। शीतल जल और तीव्र वायु के कारण सावधानीपूर्वक शीघ्रातिशीघ्र स्नान करके बाहर आ जाना चाहिये अन्यथा रक्त के जम जाने का डर रहता है। मानसरोवर के आसपास या कैलाश पर कोई वृक्ष नहीं, कोई पुष्प नहीं। सच तो यह है कि इस क्षेत्र में छोटी घास और अधिक से अधिक फुट सवा फुट तक लूँची उठने वाली एक कटीली झाड़ी को छोड़कर और कोई पौधा नहीं होता। मानसरोवर के तट पर रंग-बिरंगे पत्थर और कभी-कभी स्फटिक के भी छोटे टुकड़े पाये जाते हैं।

भारत तिब्बत सीमा पर लिपुलेख घाटी पार करने के उपरांत तीन दिनों की यात्रा के पश्चात् पहले मानसरोवर आता है और वहाँ से दो-तीन दिनों की पैदल यात्रा के पश्चात् कैलाश पर्वत पहुँचा जा सकता है। कैलाश-मानसरोवर की पूरी यात्रा अत्यंत ही कष्टदायक है। इस कारण यह यात्रा केवल थोड़े से ही व्यक्ति जो शारीरिक रूप से सक्षम है, कर पाते हैं। □

2. दरगाह हजरत मियां मीर लाहौरी

हजरत शाह मिया मीर लाहौरी का जन्म 938 हिजरी में हुआ। आप कादिरिया सिलसिले के हजरत खिब्र नाम के एक बुजुर्ग के मुरीद थे। मुरीद होने के बाद आप कुछ दिन तक अपने पीर के साथ रहे। फिर आपके पीर ने आपको विदा देते हुए आदेश दिया कि अब मेरे पास रहने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ जी चाहे जाओ और जहाँ जी चाहे वहाँ रहो। आपका व्यक्तित्व पंजाब और पंजाब के बाहर फकीरो में एक खास स्थान रखता है। हजरत मिया जी का तरीका यह था कि प्रतिदिन लाहौर के महात्माओं और बुजुर्गों की कब्रों का दर्शन किया करते थे। फिर जंगल और बागों में जाकर ख्याल को भटकने से बचाने के लिए

और मन को स्थिर रखने के लिए ईश्वर की प्रार्थना में लीन हो जाया करते थे। वह अपनी प्रार्थना के लिए ऐसे ही स्थान का चुनाव करते थे जहाँ आने जाने वाले से किसी प्रकार का विघ्न न होता हो। उनके शिष्य जो उनके साथ होते वो भी सुनसान जगहों पर जंगलों में अलग अलग पेड़ों के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना में तल्लीन हो जाते।

आपके जीवन वृत्तांत के बारे में बादशाह दारा शिकोह ने अपनी किताब 'शकीनतुल औलिया' में आपका उल्लेख किया है। हजरत मिया कई साल न दिन को खाते और न रात को सोते। दारा शिकोह ने लिखा है कि मैंने शुख कुतुब से सुना है कि हजरत मिया जी को नींद नहीं आती थी। एक विद्वान का कहना है कि हजरत मिया जी कई साल तक एक सास में रात गुजारते थे। फिर जब आपकी उम्र अस्सी साल से अधिक हुई तो चार सासों में रात गुजारने लगे।

सरहिन्द में आपने साल भर इस तरह गुजारा कि आपके बारे में और आपकी हालत के बारे में किसी को खबर न हुई। सरहिन्द से आप लाहौर वापस आये और जीवन के आखिरी दिनों तक यही रहे। हजरत मिया जी से जब कोई मुरीद होने की आशा से आता और अपना मजबूत इरादा जाहिर करता तो उसे कम खाने, कम सोने और कम बोलने की शिक्षा देते। हजरत मिया अक्सर ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते, दिन व रात में बहुत कम खाते और जो थोड़ा बहुत खाते तो उसकी भी खबर न हो पाती कि क्या खाया। आप ईश्वर की याद में अपने को इस तरह खो देते थे कि जिसका बयान करना मुश्किल है, उन्हें तो दिन तारीख और महीना भी याद नहीं रहता था। अगर उनके शिष्य या चाहने वाले कोई नजराना लेकर आते तो उस नजराने का कुछ हिस्सा अपने ऊपर खर्च करते और बाकी जरूरतमंदों को दे देते।

सरहिन्द में आप बीमार पड़े, घुटनों के दर्द की आपको शिकायत हुई। बीमारी की हालत में आप एक दिन हजरत बड़े पीर दस्तगीर के पास पहुँचे। हजरत बड़े पीर ने आपका हालचाल पूछा तो आपने उनसे अपने स्वास्थ्य की प्रार्थना की। हजरत बड़े पीर ने अपना हाथ आपके शरीर पर फेरा और पानी का एक प्याला देकर उसे पीने के लिए कहा, आपकी बीमारी उसी समय दूर हो गई। आपका स्वर्गवास 17 रबीउल औव्वल, 1045 हिजरी को हुआ। आपकी मजार लाहौर में है, जो अब पाकिस्तान में है। □

3. महाबलिपुरम

तमिलनाडु

महाबलिपुरम, जिसे मामल्लापुरम भी कहा जाता है, मद्रास महानगर से दक्षिण की ओर साठ किलोमीटर दूर सागर तट पर स्थित है। इसके आसपास रेत ही रेत है और केवल चट्टान से कटे तथा पत्थर से बने पूजागृहों के अलावा उसके प्राचीन वैभव का कोई चिन्ह आज तक दिखाई नहीं पड़ा। समुद्र के किनारे रेत की सतह पर ग्रेनाइट का एक विशाल पर्वत था, जो लगभग एक किलोमीटर लम्बा, आधा किलोमीटर चौड़ा और लगभग 30 मीटर ऊँचा था। इसके दक्षिण में लगभग 75 मीटर लम्बा, 15 मीटर ऊँचा एक दूसरा पर्वत था। इन दोनों ग्रेनाइट के पर्वतों की चट्टानों को काटकर ये प्रसिद्ध स्मारक बनाये गये थे।

मामल्लापुरम में समस्त स्मारक समूह प्राचीन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इनमें एकाग्र रथों के, जिन्हें सप्त मेरु मन्दिर भी कहते हैं, आसपास खुदे हुए दस मंडप, वृहद कक्ष हैं। मंडपों की ऊँचाई 5 या 6 मीटर से अधिक नहीं है। मंडपों के स्तंभ जो मंडपों के सामने भाग पर हैं, दुर्गा तथा बराह को समर्पित हैं। इन मंडपों के नाम क्रमशः धर्मराज, कोटिकल, महिषासुर, कृष्ण, पांडव, बराह, रामानुज और शिव हैं। ये मंडप उच्च कोटि के माने जाते हैं। महिषासुर मंडप में शेषशायी भगवान विष्णु और महिष मर्दिनी (दुर्गा) की मूर्तियाँ हैं। कृष्ण मंडप में गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण की मूर्ति और बराह मंडप में भगवान बराह और भगवान वामन की मूर्तियाँ उत्कीर्णित हैं।

थोड़ी ही दूर पर द्रविण शैली के बने हुए आठ रथ हैं, जो चट्टान काटकर बनाये गये हैं। इनमें उत्तर की ओर एक गणेश रथ है। दक्षिण की ओर द्रौपदी, अर्जुन, भीम, धर्मराज और सहदेव नाम के पांच रथ हैं। रथों की बनावट और गढ़ाई सुंदर है।

एक विशाल मन्दिर में शेषशायी भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है। मन्दिर के पीछे लक्ष्मीजी की मूर्ति है। सागर तट पर भी शिव और विष्णु मन्दिर हैं। थोड़ी ही दूर पर, 27 मीटर लम्बी और 9 मीटर ऊँची एक विशाल

गुफा है जिसमें गगावतरण, अर्जुन की तपस्या का दृश्य, पचतत्र और पशुओ के उभरे हुए चित्र अंकित हैं।

यहा का निकटस्थ रेलवे स्टेशन चेगलपट्ट है। यहा यात्री विश्राम गृह और कई होटल भी हैं। □

4. मन्दिर चिन्तपुर्णी

हिमाचल प्रदेश

माता चिन्तपुर्णी का मन्दिर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है। कहा जाता है कि माता चिन्तपुर्णी माता ज्वालामुखी जी का ही एक अन्य रूप हैं। उनकी पवित्र ज्वालाओ से स्पर्श करवाकर पिण्डी को किसी भक्त के द्वारा यहा पर स्थापित किया गया।

चिन्तपुर्णी के बारे में एक दत्तकथा इस प्रकार है— माईदास नामक दुर्गामाता के एक श्रद्धालु भक्त ने इस स्थान की खोज की थी। माईदास के पिता अठूर नामी गाव (रियासत पटियाला) के निवासी थे। उनके तीन पुत्र थे। देवीदास, दुर्गादास और सबसे छोटे माईदास। अपने पिता की भांति ही माईदास का अधिकतर समय देवी के पूजा-पाठ में व्यतीत होता था। इस कारण वह अपने बड़े भाईयो के साथ व्यापार आदि में पूरा समय न दे पाते थे। इसी बात को लेकर उनके भाईयो ने उन्हें घर से अलग कर दिया। परंतु माईदास ने फिर भी भक्ति व दिनचर्या में कोई 'कमी' न आने दी। एक बार अपनी ससुराल जाते समय माईदास जी मार्ग में घने जंगल में वटवृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। संयोगवश माईदास जी की आख लग गई और स्वप्न में उन्हें दिव्य तेज से युक्त एक कन्या दिखाई दी, जिसने उन्हें आदेश दिया कि तुम इसी स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तन्द्रा टूटने पर वह फिर ससुराल की ओर चल दिए, परंतु मस्तिष्क में बार-बार यह ध्वनि गूँजती रही: "इस स्थान पर रहकर मेरी सेवा करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है।" ससुराल से वापस आकर मार्ग

मे माईदास के कदम फिर यहा ठिठक गए। घबराहट में वह फिर उसी वटवृक्ष की छाया में बैठ गये और भगवती की स्तुति करने लगे। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, “हे माता! यदि मैंने शुद्ध हृदय से आपकी उपासना की है तो प्रत्यक्ष दर्शन देकर मुझे आदेश दे, जिससे मेरा सशय दूर हो।” बार—बार स्तुति करने पर उन्हें सिहवाहिनी दुर्गा के चतुर्भुजी के रूप में साक्षात् दर्शन हुए। देवी ने कहा कि मैं इस वृक्ष के नीचे चिरकाल से विराजमान हूँ। यवनो के आक्रमण तथा अत्याचारों के कारण लोग मुझे भूल गए हैं। मैं इस वृक्ष के नीचे पिण्डी के रूप में स्थित हूँ। तुम मेरे परम भक्त हो, अतः यहा रहकर मेरी आराधना और सेवा करो। मैं छिन्नमस्तिका के नाम से पुकारी जाती हूँ। तुम्हारी चिन्ता दूर करने के कारण अब मैं चिन्तपुर्णी के नाम से प्रसिद्ध हो जाऊँगी।

माईदास जी ने नतमस्तक होकर निवेदन किया— हे जगजननी! भगवती। मैं अल्पबुद्धि व अशक्त जीव हूँ। इस भयानक जंगल में अकेला किस प्रकार रहूँगा? न यहा पानी, न ही रोटी और न ही कोई रहने के लिए स्थान बना है। यहा तो दिन में ही डर लगता है, रात्रि कैसे कटेगी? माता ने कहा कि मैं तुमको अभयदान देती हूँ। मेरे नाम का जाप करो, जिससे तुम्हारा भय दूर होगा। नीचे जाके तुम किसी बड़े पत्थर को उखाड़ो, वहा जल मिलेगा, उसी से तुम मेरी पूजा करना। जिन भक्तों की मैं चिन्ता दूर करूँगी, वे स्वयं ही मेरा मन्दिर बनवा देगे। जो चढ़ावा चढ़ेगा, उससे तुम्हारा गुजारा हो जायेगा। सूतक पातक का विचार न करना, मेरी पूजा का अधिकार तुम्हारे वंश को ही होगा। ऐसा कहकर माता पिण्डी के रूप में लोप हो गई।

भक्त माईदास की चिन्ता का निवारण हुआ। उन्होंने पहाड़ी से नीचे उतर कर एक पत्थर हटाया तो वहा काफी मात्रा में जल निकल आया। माईदास की खुशी की सीमा न रही। उन्होंने वही अपनी झोपड़ी बना ली। उसी जल से नित्य पिण्डी की पूजा करनी शुरू कर दी। आज भी वह बड़ा पत्थर जिसे माईदास जी ने उखाड़ा था, चिन्तपुर्णी मन्दिर में रखा है। जिस स्थान से जल लाकर माता का अभिषेक किया जाता है, वहा अब सुंदर तालाब बनवा दिया गया है। इस स्थान से जल लाकर माता का अभिषेक किया जाता है। इस तरह चिन्तामुक्त होने के कारण इस स्थान का नाम चिन्तपुर्णी पडा। जो भी यात्री चिन्तपुर्णी आता है वह ज्वालामुखी और कागडा मन्दिर भी अवश्य जाता है।

इस स्थान पर अब एक भव्य मन्दिर का निर्माण हुआ है और प्रति वर्ष हिमाचल प्रदेश के कोने-कोने से लाखों यात्री यहाँ आकर माता की प्रार्थना करते हैं और श्रद्धा अनुसार भेट चढ़ा कर अपने को धन्य मानते हैं। प्रायः प्रतिदिन ही अनेक नव विवाहित दम्पति सुखमय जीवन के लिए माता का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु यहाँ आकर माता के चरणों में माथा टेककर प्रसाद स्वीकार करते हैं। □

5. सावन कृपाल रूहानी मिशन

सावन कृपाल रूहानी मिशन आध्यात्मिकता, शान्ति एवं मानव सेवा के प्रति समर्पित है। यह संस्था जिसकी स्थापना सत दर्शनसिंह जी महाराज (1921-1989) ने की थी, अब सत राजिंदरसिंह जी महाराज के निरीक्षण में कार्य कर रही है। जो कार्य हुजूर बाबा सावनसिंह जी महाराज (1858-1948) तथा सत कृपालसिंह जी महाराज (1884-1974) ने प्रारम्भ किया था उसको इन्होंने निरंतर जारी रखा है। इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख कार्यालय दिल्ली में है। 40 देशों में 750 केंद्रों की स्थापना हुई है। यह विश्व के कोने-कोने से आए हुए लोगों को शान्ति और आनन्द प्रदान करता है, जो आध्यात्मिक शान्ति प्राप्त करने में समर्थ है। इस आध्यात्मिक विज्ञान को पूर्ण गुरु साधारण शब्दों तथा बड़े प्राकृतिक ढंग से व्यक्त करते हैं, जो कि मानव की आंतरिक एवं बाह्य शान्ति के लिए आवश्यक है। इस अभ्यास को 'सुरत शब्द योग', संत मत या अतरीय प्रकाश और शब्द को सुनने की कला कहते हैं।

भजन ध्यान आदि की कला सीखने पर मानव, मानव के उच्च मूल्य के सिद्धांतों को कैसे विकसित करे तथा जीवन में अधिक धनी बने और विश्व को अपना योगदान देने में सफल हो सके, यह इस मिशन की शिक्षा का उद्देश्य है।

दिल्ली

केन्द्र

आध्यात्म विज्ञान के 750 केन्द्र विश्व के विभिन्न भागो मे स्थापित है। यहा जाकर जिज्ञासु, आध्यात्मिकता के विषय मे अनुसंधान कर सकते है तथा ध्यान की कला को सीख सकते है। केन्द्र मे सत्सग, वीडियो तथा ऑडियो टेपो के द्वारा आध्यात्मिक पहलुओ पर विचार-विमर्श, बच्चो का सत्सग, उनका चारित्रिक विकास, सामूहिक भजन सिमरन तथा बातचीत करके रुचियो का, गुणो का पता लगता है।

अभ्यास केन्द्र

अभ्यास केन्द्र बहुत से देशो मे स्थित है, जहा ध्यान शिविर विशेष रूप से लगाए जाते है ताकि भजन सिमरन मे उन्नति हो सके। मुख्य अभ्यास केन्द्र और अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कृपाल आश्रम, दिल्ली मे स्थित है जहा सत राजिंदरसिंह जी बहुत सा समय व्यतीत करते है। केन्द्रो मे प्रमुख 'साइस ऑफ स्पिरिचुअलिटी' केन्द्र नेपर विला इलीनास, 'सावन कृपाल मेडीटेशन सेटर' बाइलिंग ग्रीन विर्जनीया, 'सावन कृपाल मेडीटेशन सेटर' पेसीफिक नार्थवेस्ट ब्रिच बे, वाशिंगटन मे है।

विश्व से लोग कृपाल आश्रम, विजय नगर दिल्ली मे भजन, अभ्यास, सत्सग और सम्मेलनो मे भाग लेने के लिए आते है। आश्रम मे अतिथियो के लिए कमरे, अभ्यास गृह, पुस्तकालय जहा सभी धर्मो की पुस्तके उपलब्ध है, और धर्मो का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। प्रतीक्षालय तथा सभा गृह भी है। लगर (भोजनालय) निशुल्क है जहा प्रतिदिन 200 व्यक्ति, 10,000 के लगभग प्रति इतवार, 50,000 से भी ऊपर सम्मेलनो के दिनो मे जो 3 से 10 दिन तक चलते है, भोजन करते है। आश्रम मे निशुल्क होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाखाना है। आखो की जाच भी निशुल्क की जाती है तथ लोगो को चश्मे भी दिए जाते है।

'साइस ऑफ स्पिरिचुअलिटी' केन्द्र नेपर विला, इलीनास वेस्ट, सवर्व शिकागो मे स्थित है जो कि आध्यात्मिक विज्ञान का, पश्चिमी देशो का मुख्य कार्यालय है। यहा पर सत राजिंदरसिंह जी महाराज नियमित रूप से साप्ताहिक सत्सग देते है। यह कृपाल पब्लिकेशन का मुख्य केन्द्र तथा वितरण केन्द्र भी है जहा से पुस्तको, वीडियो तथा ऑडियो टेपो को बनाया

तथा वितरित किया जाता है। साप्ताहिक सत्संगो पर निःशुल्क खाना दिया जाता है। प्रशिक्षण शिविर भी लगते रहते हैं।

सेवा योजनाएं

मानवता की सेवा करना आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र का प्रमुख उद्देश्य है जैसे देवी प्रकोप, भूचाल आना, बाढ़ आना, महामारी फैलना आदि के समय यह धन तथा औषधियां भेजकर सहायता करता है। कोलंबिया में ज्वालामुखी का फूटना, मैक्सिको में भूचाल, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली में बाढ़, इथोपिया में अकाल और मैमी तथा फ्लोरिडा में चक्रेवात, देशों तथा विदेशों में खाने पीने का तथा दवाइयां, सामान भेजा जाता है। आध्यात्मिक गुरु अपना बहुमूल्य समय वीमारों को उनके घरों में देखने जाने या अस्पतालों में, वृद्धों की सहायता करने, निःसहायों को विशेष रूप से सहायता देने में विताते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने में सहायता तथा प्रोत्साहन देना ताकि वे संसार में एक विशिष्ट स्थान बना सकें और अच्छे नागरिक बन सकें।

वातावरण को शुद्ध बनाना तथा वृक्षों को पर्यावरण के विषय में समझाना, जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें शिक्षित करना, अहिंसा, पशु पक्षियों के प्रति प्यार रखना इत्यादि आध्यात्मिकता का मूलभूत आधार है।

महान बपौती

इस आध्यात्म विज्ञान के जितने भी महान गुरु हुए हैं उन्होंने महान सूफी सन्तो तथा सभी धर्मों के प्रमुख महापुरुषों की शिक्षाओं को ग्रहण किया है। पाश्चात्य देशों में यह शिक्षा हुजूर बाबा सावनसिंह (1858-1948) जी महाराज के द्वारा दी गई। यूरोप और अमेरिका के शिष्यों ने ध्यान की कला हुजूर द्वारा स्थापित केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त की। हुजूर के उत्तराधिकारी संत कृपालसिंह जी महाराज (1894-1974) ने तीन विश्व यात्राएँ की तथा यह शिक्षा जिज्ञासुओं के लिए और भी सुलभ कर दी। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में केन्द्रों की स्थापना हो गई। संत दर्शनसिंह जी महाराज (1921-1989) ने चार विश्व यात्राएँ की तथा आध्यात्मिक पुस्तकें तथा साहित्य 50 भाषाओं में प्रकाशित करवाया।

उन्होंने बताया कि आज के आधुनिक युग में आध्यात्मिकता का कैसे अभ्यास किया जाए। संत राजिंदरसिंह जी महाराज, वर्तमान सत्गुरु ने, नए

केन्द्रों की स्थापना की जो अब 750 तक पहुँच गए हैं। इन्होंने एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा मध्यवर्ती भागों में अनेक दौरे किए। शिविरों में हजारों लोगों को तुरन्त ही भजन सिमरन में लाभ प्राप्त हुआ। इस शिविर का कार्यक्रम ध्यान, भजन सिमरन, सत्संग, लोगों से मिलना, बच्चों का कार्यक्रम और युवकों को भी आध्यात्मिकता के विषय में बताना है। □

6. मनीकर्ण-कुल्लू

हिमाचल प्रदेश

सम्पूर्ण हिमालय जिसे गिरिराज भी कहते हैं, भगवान शिव और पार्वती की साधना और तप की स्थली माना जाता है। यही कारण है कि समस्त हिमालय क्षेत्र में स्थान-स्थान पर शिवालय मौजूद हैं।

मनीकर्ण कुल्लूघाटी के अतर्गत आता है। इस स्थान पर एक विशाल गुरुद्वारा है, जिसमें एक समय में पाँच छ सौ व्यक्ति ठहर सकते हैं और इस जगह हर समय गुरु का लगर चलता रहता है। यहाँ शुद्ध गाय के घी से बनाया हुआ भोजन व चाय इत्यादि यात्रियों को परोसी जाती है।

यह गुरुद्वारा जिसे हरिद्वार मन्दिर भी कहा जाता है, बाबा हरि नारायण के प्रयत्नों का सुफल है। वे पंजाब के रहने वाले थे और 1939 में कुल्लू से दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर चल कर इस स्थान पर पहुँचे थे। पीठ पर सामान बाँधे हुए, प्राचीन शिव मंदिर के पास जहाँ उबलते हुए पानी के कुण्ड हैं, अपनी धर्मपत्नी और लड़कियों के साथ आए और यहाँ डेरा जमा लिया। यात्रियों को वे उस समय अपने हाथ से तैयार किया हुआ खाना खिलाते रहे। उनकी घोर तपस्या से आज इस प्राचीन शिव मंदिर के निकट पाँच मजिला एक शानदार गुरुद्वारा बन कर खड़ा हो गया है।

मनीकर्ण पार्वती नदी के दाएँ किनारे पर स्थित है। यहाँ पर प्राचीन शिव मन्दिर के अतिरिक्त राम मन्दिर भी है।

कहते हैं कि इस स्थान पर भगवान शिव ने पार्वती के साथ निवास किया था। इस तीर्थ का एक नाम चिन्तामणि भी है। ब्रह्माण्ड पुराण में इसका

दूसरा नाम हरिहर है। इसका एक नाम अर्द्धनारीश्वर भी है।

दन्तकथा के अनुसार पार्वती के पास समस्त इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक 'चिन्तामणि' थी, जो पार्वती के स्नान करते समय गिर पड़ी और सीधे पाताल में शेषनाग के पास पहुँची। कहते हैं कि भगवान शंकर ने अपने गणों को आज्ञा दी कि इस मणि की तलाश करो, लेकिन मणि नहीं मिल सकी। इस पर भगवान शिव क्रोधित हो गये और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिससे पूरी पृथ्वी कापने लगी। कहते हैं कि भगवान शंकर के नेत्रों से नैनादेवी प्रकट हुई। इसलिए मनीकर्ण नैनादेवी का जन्म स्थान कहलाता है। पाताल में शेषनाग सोचने लगे कि भगवान शिव के क्रोध का कारण क्या है, क्योंकि अभी प्रलय का समय तो आया नहीं। फिर विचार किया कि मणि के खो जाने के कारण ही यह धरती काप रही है। नैनादेवी ने शेषनाग से कहा कि अगर उनके पास मणि है तो दे दे। शेषनाग ने फुकार मार कर मणि भेंट कर दी। इस कारण इस स्थान का नाम मनीकर्ण पड़ा।

पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का यह बड़ा पुराना तीर्थ स्थान है। पहले लोग बड़ी मुश्किल से इस दुर्गम तीर्थ स्थान पर पहुँचते थे, लेकिन अब मनीकर्ण तक बसे आती जाती है और रहने की सुविधा भी इस गुरुद्वारे में है।

इस गुरुद्वारे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ हर धर्म और सम्प्रदाय के प्रवर्तकों के चित्र या चिन्ह मौजूद हैं।

किसी भी धर्म पर किसी प्रकार का कटाक्ष नहीं किया जाता। सर्वधर्म समभाव की बात की जाती है। प्रतिदिन प्रातः और रात्रि समय गुरुग्रन्थ साहिब की वाणी पढ़ी जाती है और रात्रि समय सगतों के सन्मुख भगवान शंकर से शुरु करके गुरुनानकदेव तक की कथा सुनाई जाती है।

मनीकर्ण एक बड़ा रमणीय और प्राकृतिक 'दृश्य' से भरपूर स्थान है, पार्वती नदी का पानी इतना ठण्डा कि हाथ लगाना भी मुश्किल और गर्म पानी के कुण्डों में इतना गर्म कि उसमें खाना तो पकता ही है लेकिन अगर गलती से उसमें हाथ या पाव लग जाए तो जल जाते हैं। इस गर्म पानी में गधक की बूँद बास नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार मनीकर्ण के गर्म चश्मों में रेडियम मौजूद है और इस कारण ही पानी उबलता रहता है। यदि गधक हो तो पानी केवल गर्म होता है, उबलता नहीं।

कहते हैं कि गुरुनानक देव 1575 ई. में इस जगह आए थे। जिस स्थान पर उन्होंने तपस्या की वह शिव मन्दिर और बावड़ी के निकट एक गुफा है।

यह गुफा आज भी मौजूद है। इस जगह पन्द्रह बीस मिनट बैठने पर शरीर से खूब पसीना आने लगता है। गुरुनानक देव जी इस उबलते गर्म पानी की बावडी में खाना पका कर खाते रहे। अब इसी स्थान पर यह गुरुद्वारा स्थित है।

बाबा नारायण हरिजी सत्य, प्रेम और त्याग की साक्षात् मूर्ति थे। वे कड़ी मेहनत करके यात्रियों के लिए खाना बनाते और परोसते थे। वहां वे पत्थर तोड़ तोड़ कर खून पसीना बहा कर ही भोजन करते थे। इनकी वाणी से सदा प्रेम और मोहब्बत की ही वर्षा होती थी। सत्य, अहिंसा और करुणा का प्रचार करना इनका उद्देश्य रहा। सन्त नारायण हरिहर जी ने सभी धर्मों की मौलिक एकता दृढ़ करने के लिए सभी को अपनी इष्ट धर्म की पूजा बदगी की स्वतंत्रता का आदर्श प्रस्तुत किया। सभी धर्मों की वाणिया सत्सग में सुनाया करते थे जो आज भी सुनाई जाती है। आप सत्सग में सदा अपने मीठे स्वर में कहते रहे कि 'जिनी मुहबता लाइया मुहबता दिला दिया' तथा 'ओम हरे राम हरे श्री राम—राम हरे' की ध्वनि लगाते तो समस्त वातावरण प्रेम और एकता की स्वच्छता से भर कर आकाश गूज उठता। जब आप निराकार परमेश्वर की प्रेम पूजा में साकार आरती करते थे, तो देवी देवता शखो, साजो का अनहद नाद बजा कर दरबार साहिब के कण—कण को संगीतमय बना दते थे। यह दृश्य बहुत मनमोहक और आनन्द से भरपूर होता था।

इन्होंने 22 फरवरी, 1989 को मनीकर्ण के सत सरोवर में जल समाधि लेकर अपने आपको अमर कर लिया। आज भी इस गुरुद्वारे की वही परंपरा है जो सत नारायण हरिहर जी के समय में थी। बिना किसी भेदभाव के कोई भी यात्री यहां ठहर सकता है और गुरुद्वारे का प्रसाद छक सकता है। इस जगह अब लगभग छ सात सौ लोग प्रतिदिन आते हैं। सर्दियों में यह तादाद कम हो जाती है। लेकिन यहां बारह महीने यात्री पूरे देश से आते रहते हैं। मनीकर्ण पहुंचने के लिए कुल्लू से हर आधे घंटे के बाद बसे मिलती है। भूतर् कुल्लू का हवाई अड्डा है। मनीकर्ण एकान्त, शान्त और रमणीक स्थान है। जो एक बार यहां आता है उसका बार—बार यहां आने को मन करता है। यहां आकर यात्रियों को आध्यात्मिक व मानसिक शांति प्राप्त होती है। □

7. गुरुद्वारा हेमकुंट साहिब

उत्तराखण्ड

हिमालय पर्वत में स्थित सिखों का बहुत ही पवित्र स्थान गुरुद्वारा हेमकुंट साहिब है। यही पर गुरु गोविंदसिंह ने अपने पूर्वजन्म में तपस्या की थी। गुरु गोविंदसिंह द्वारा रचित 'बचित्र नाटक' में हेमकुंट का वर्णन किया गया है, जो निम्नांकित है

अब मैं अपनी कथा बखानो । तप साधव जिह विधि मोहि जानो ।
हेमकुंट पर्वत है जहां । सपत श्रृंग शोभित है तहा ॥
तह हम अधिक तपस्या साधी । महाकाल कालका आराधी ।
एहि विधि करत तपस्या मयो । दो ते एक रूप हो गयो ।
तात मात मुर अलख अराधा । बहुत विधि जोग साधना साधा ।
तिन जो करी अलख की सेवा । ता ते भये प्रसन्न गुरु देवा ।
तिन प्रभु जब आइस मुहि दिया । तब हम जन्म कलु महि लीया ।
चित न भयो हमरो आवन कह । चुभी रही सूर्ति प्रभु चरन न यहाँ ।
जियो जियो प्रभु हम को समझायो । इमि कहि के एक लोक पढायो ।

(बचित्र नाटक)

यह है साक्षी हेमकुंट की तपोभूमि की, जिसे गुरु गोविंदसिंह जी ने अपने पूर्वजन्म में तपस्या के लिए चुना था ।

गुरुजी के श्रद्धालुओं के मन में गुरुजी की तपोभूमि के दर्शन की इच्छा प्रबल थी । लेकिन इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि हेमकुंट का यह पावन स्थान कौन सा है और कहा है । इसका वर्णन किसी पुरातन ग्रन्थ में भी नहीं मिलता था । इसलिए जब सिख विद्वानों ने हेमकुंट की खोज आरम्भ की, तो गुरुजी की कृति 'बचित्र नाटक' में लिखा निम्नांकित संकेत ही उनकी खोज का आधार बना ।

“सपत श्रृंग तिहु नाम कहावा ।

पड राज जह जोग कमावा ॥”

इसी संकेत के आधार पर हिमालय पर्वत के उन स्थानों की छानबीन की

गई, जिनका पाडवो से सबध था। ऐसे बहुत से स्थान थे। अतः मे 1936 मे बद्दीनाथ के समीप 'पाडुकेश्वर' नामक तीर्थ स्थान के आसपास खोज करते हुए मौजूदा हेमकुट का पता चला। यह स्थान पाडुकेश्वर से लगभग 17 किलोमीटर दूर बर्फीले पहाडो से घिरा हुआ एक रमणीक सरोवर है जिसके आसपास सात पर्वत शिखर भी देखे जा सकते है।

पंडित तारा सिंह जैसे सिख विद्वानो ने इस खोज को प्रामाणिक मान लिया और धीरे-धीरे सिख समुदाय मे इस खोज को, हेमकुट को पावन तीर्थ मानने की धारणा परिपक्व हो गई। गुरु गोविंदसिंह की तपोभूमि होने के कारण हेमकुट के प्रति आस्था और श्रद्धा दृढ होती गई। परिणामतः अनेक कठिनाइयो का सामना करते हुए भी हजारो यात्री इस पर्वतीय तीर्थ स्थल हेमकुट आते है और अपने को कृत कृत्य समझते है।

हेमकुट गुरुद्वारे की इमारत बनाने के लिए सिख सगतो की ओर से एक ट्रस्ट बनाया गया था। इस ट्रस्ट ने समुद्र की सतह से 15000 फुट ऊंचाई पर सरोवर के किनारे एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण कराया है। इसके अलावा हेमकुट ट्रस्ट ने रास्ते मे कई पडावो पर भी गुरुद्वारो का निर्माण कराया है, जैसे- हरिद्वार, ऋषिकेश, श्री नगर (गढवाल), जोशीमठ, गोविंदघाट और गोविंद धाम। इन सभी स्थानो पर यात्रियो के ठहरने और रहने का पूरा इंतजाम किया गया है।

यात्रा का पहला पडाव ऋषिकेश है। यहां से बस के द्वारा पहाडी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। गोविंदघाट पहुंचने पर, पैदल यात्रा शुरू होती है। गोविंदघाट से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर, गुरुद्वारा गोविंदधाम है। कठिन चढ़ाई करने पर भी यात्री को कठिनाई महसूस नहीं होती, क्योंकि सारा मार्ग रमणीक प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है। गोविंदधाम पहुंच कर यात्री एक रात आराम करते है। अगले दिन सवेरे हेमकुट की यात्रा प्रारंभ होती है। यहां से हेमकुट पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पांच किलोमीटर की यात्रा बहुत कठिन है। लेकिन श्रद्धालु यात्री कठिनाई की परवाह न करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते जाते है।

हेमकुट सरोवर के बर्फीले पानी मे स्नान करके श्रद्धालु यात्री आत्मिक सतोष का अनुभव करते है और अपने को धन्य समझते है। □

8. जुडा ह्याम सिनगॉग

दिल्ली
नई

दिल्ली में द्वितीय विश्व युद्ध के पहले यहूदियों की संख्या कम थी। दिल्ली में व्यापार करने वाले अफगानी, फ्रांसीसी, रूसी और कुछ यहूदी व्यापारी थे जो चमड़े के निर्यात का व्यापार करते थे। यह सब और कुछ भारतीय यहूदी, एक यहूदी के घर में जो सदर बाजार बारा टूटी में था, प्रार्थना किया करते थे। विश्व युद्ध के समय और उसके बाद, वे यहूदी जो विदेशी राजदूतावासों में काम करते थे तथा और अधिक भारतीय यहूदी दिल्ली आये। ये सब लोग मिलकर यहूदी धर्म से संबंधित पवित्र अवसरों पर स्वर्गीय श्री वारूच वी बेजामिन के घर में प्रार्थना सभा का आयोजन करने लगे। स्वर्गीय श्री वारूच वी बेजामिन ज्यूविश वेलफेयर एसोसिएशन, नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत सरकार की सेवा से निवृत्त हुए तो उन्होंने दिल्ली छोड़ दी। उसके बाद यहूदी प्रार्थना सभाओं का आयोजन, डाक्टर मिस रियूवेन और उनकी बहन स्वर्गीय मिस लूना रिडवेन के कनाट प्लेस स्थित आवासीय भवन में किया जाने लगा।

दिल्ली के आसपास यहूदी समुदाय की धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सन् 1949 में स्वर्गीय एजरा कोलेट, श्री बेजामिन जैकब तथा श्री जे. एम. बेजामिन की पहल पर ज्यूविश वेलफेयर एसोसिएशन का संगठन किया गया। इस सुगठित संगठन ने यह महसूस किया कि दिल्ली के यहूदियों का अपना प्रार्थना सभाकक्ष तथा सामुदायिक भवन बहुत आवश्यक है।

सन् 1954-55 में स्वर्गीय डॉ. रेचल जूडा ने चार हजार रुपये, इस कार्य के लिए अपने पिता की स्मृति में दान में दिए। उनके पिता खान बहादुर डॉ. जूडा हार्डिंग पूना के एक महशूर शिक्षाविद् तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका देहांत सन् 1935 में हो गया। इस तरह दिल्ली स्थित सिनगॉग का निर्माण तथा स्थापना हुई।

यह सभा कक्ष दिल्ली के यहूदियों के केंद्र होने के अलावा विभिन्न धर्मों के अध्ययन का भी केंद्र है। इस कार्य के लिए एक नया सभा कक्ष का निर्माण

करके 26 दिसंबर, 1979 को यहूदी सिनगॉग को समर्पित किया गया। इस केंद्र से एसोसिएशन की तरफ से 'ओर' नामक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है, जिसमें यहूदी धर्म और अन्य धर्मों की एकता पर बल दिया जाता है। इस केंद्र में सभी धर्मों से पुस्तकों का एक अच्छा भंडार और पुस्तकालय है। सभी धर्मों के लोगो के लिए यह पुस्तकालय और पुस्तकें उपलब्ध रहती हैं। इसमें अलावा रविवार के दिन सुबह हिब्रू भाषा का शिक्षण प्रदान होता है।

जुड़ा हाईम हाल की रजत जयंती 7 फरवरी, 1982 को मनाई गई थी। जिसमें सभी धर्मों के लोगो ने भाग लिया था। यह सिनगॉग 2 हुमायूँ रोड, ताज महल होटल के पास नई दिल्ली-110003 में स्थित है।

परदेसी सिनगॉग, कोचीन-केरल

इस सिनगॉग का निर्माण सैम्यूअल कैस्टिल, डेविड बेलिला इफ्राहीम साला तथा जोसेफ लेवी, जो स्पेन, डच और अन्य यूरोपीय यहूदियों के वंशज थे, ने सन् 1668 में कराया था। यह सिनगॉग महाराजा कोचीन के महल के पास में बना हुआ है। पास में ही एक हिन्दू धर्म से संबंधित मन्दिर भी है। इस तथ्य से ही यह प्रकट होता है कि यहूदियों के केरलवासियों से बहुत ही घनिष्ठ और हार्दिक संबंध थे।

इस सिनगॉग का प्रवचन मंच पीतल का बना हुआ है। इसमें चीन से लाये उत्कृष्ट नक्काशीदार टाइल लगे हुए हैं। ये टाइल सन् 1750 में चीन से लाये गये थे। इस सिनगॉग का चौकोर घटा घर है। घटा घर की बड़ी घड़ी के डायल में हिब्रू, मलयालम और रोमन में संख्या अंकित हैं। इस सिनगॉग का बहुत ही सुंदर मेहराब है, जिसमें नौरात चांदी के सुंदर स्वर्ण मंडित अक्षरों में अंकित की गई है।

ट्रावनकोर के महाराजा ने सन् 1805 में अपना एक मुकुट इस सिनगॉग को दान में दिया था।

यह दुनिया का सबसे पहला सिनगॉग है जो किसी राष्ट्रमंडलीय देश में स्थापित किया गया है। भारत सरकार ने इस सिनगॉग को ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है तथा इसे एक पर्यटन केंद्र भी घोषित किया है।

भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इस सिनगॉग की चौथाई

शताब्दी के समारोह के आयोजन में पधारी थी। उस समय भारत सरकार की ओर से इस सिनगॉग के स्मरणार्थ सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया था। यह सिनगॉग ज्यू टाउन, मट्टनचेरी, कोचीन में स्थित है।

गेट ऑफ मरसी सिनगॉग, मुम्बई शार-हा-रहामीम सिनगॉग

सन् 1896 तक यह सिनगॉग सामानी, हासानी सिनगॉग या जूनी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। इस सिनगॉग का दिलचस्प इतिहास है। यह सिनगॉग सन् 1796 में बेन इजरायल सिनगॉग के रूप में स्थापित किया गया था। इसे सामाजी हासाजी ने निर्माण कराके धर्मार्थ दान में दे दिया था। सैम्युअल इजेकियल दिवेकर (सामाजी हासाजी दिवेकर) ने महाराष्ट्र सेना में सूबेदार मेजर के पद से निवृत्त होने के बाद इस सिनगॉग का निर्माण कराया। सामाजी हासाजी दिवेकर पांच भाई थे। सभी बम्बई की सेना में अधिकारी थे, जो बाद में बम्बई आ बसे थे। बम्बई में आने वाला उनका परिवार मशहूर परिवार था। बेन इजरायलियों का विश्वास है कि उन्होंने अन्य बेन इजरायलियों के साथ मैसूर के टीपू सुल्तान के सामने सन् 1783 में वेदनूर में दूसरे मैसूर युद्ध के समय आत्मसमर्पण कर दिया था। जब उन्होंने बताया कि वे बेन इजरायली हैं तो उन्हें प्राण दण्ड से मुक्त कर दिया गया था। टीपू की मा ने बेन इजरायलियों का पक्ष लिया और उन्हें प्राण दण्ड से मुक्त कराया। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि कुरान में, बेन इजरायलियों के प्रति अच्छी राय जाहिर की गई है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उस समय दिवेकर ने यह निश्चय किया था कि वे यदि छूट गये तो कृतज्ञता प्रकट करने के लिए धन्यवाद स्वरूप वे बम्बई में एक सिनगॉग का निर्माण करायेगे। युद्ध की समाप्ति पर सन् 1784 में युद्ध बंदी छोड़ दिए गए। जब दिवेकर सेना से निवृत्त हुए तो उन्होंने बम्बई में सिनगॉग का निर्माण कराया। श्री दिवेकर सन् 1797 में वे कोचीन में नौरात (मूसा-सहिता) लेने गये, लेकिन उनका वहां देहात हो गया।

जिस सड़क पर सिनगॉग स्थित है, उस सड़क का नाम सामाजी हासाजी दिवेकर के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सामाजी स्ट्रीट रख दिया गया है। बम्बई के मस्जिद बंदर स्टेशन का नाम सिनगॉग के आधार पर किया

गया। सन् 1896 में इस सिनगॉग के सौ साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। उसी अवसर पर इसका नाम बदल कर 'शार-हा-रहमीम' कर दिया गया। इस सिनगॉग का 198वां स्थापना दिवस समारोह 6 दिसंबर, 1994 को आयोजित किया गया। 1996 में इसके द्वितीय शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था।

यह सिनगॉग 254 सैम्यूअल स्ट्रीट (इजरायल मोहल्ला) पाडवी, बम्बई-400003 में स्थित है। □

9. ब्रज क्षेत्र

श्री कृष्ण का जन्म अर्द्धरात्रि के समय मथुरा में कंस के कारावास में हुआ था, किन्तु चमत्कारिक रूप में उन्हें जन्म के तुरंत पश्चात् गोकुल में नन्द के निवास स्थान पर पहुँचा दिया गया। गोकुल में ठीक उसी समय नन्द की पत्नी यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया। इस नवजात बालिका को तुरंत ही जन्म के पश्चात् मथुरा में उसी कारागार में पहुँचा दिया गया, जहाँ देवकी की कोख से कृष्ण ने जन्म लिया था। इन दोनों चमत्कारिक घटनाओं का किसी को भी पता नहीं लगा।

जब कंस को सूचना मिली कि उसकी बहन देवकी ने एक पुत्री को जन्म दिया, तो वह तुरंत कारागार में आया और उसने नवजात बालिका की हत्या कर दी। उसी समय कंस को सबोधित करते हुए देववाणी हुई कि तूने जिस बालिका की हत्या की है, वह तो निर्दोष है। तुझे मारने वाला बालक गोकुल में जन्म ले चुका है।

यद्यपि कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था, लेकिन उनका लालन पालन गोकुल में नन्द और उनकी पत्नी यशोदा के घर में हुआ। कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अनेको उपाय किए, किन्तु इस प्रयत्न में वह विफल रहा। कृष्ण को मारने के लिए पूतना राक्षसी को भेजा, लेकिन बाल कृष्ण ने दूध पीते हुए उसको भी मार डाला। जो भी प्रयत्न कंस ने कृष्ण को मारने के लिए किए, उन सबको कृष्ण ने विफल कर दिया।

तदन्तर कुछ समय और बीत जाने पर बलराम और कृष्ण गोकुल में पल बढ़कर सयाने हो गये। उन्होंने अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाये गोकुल में कीं। कृष्ण गोकुल में रहते हुए वासुरी बजाकर गोकुलवासियों को मोहित करते रहे। यमुना नदी में खेल खेल में एक भयंकर सर्प को मारा, जिसकी वजह से गोकुलवासी परेशान थे। कस के द्वारा उनको मारने के लिए, सभी प्रयत्नों को कृष्ण ने अपनी बाल लीला के माध्यम से विफल कर दिया।

गोकुल में रहते हुए कृष्ण ने ग्वालबालों के साथ गाये चराई। उस समय वे वन में गुजा और तापिच्छ के आभूषण धारण करते थे। वे ग्वालबालों के साथ खेलते और विभिन्न बाल क्रीड़ाये करते थे।

बचपन में श्रीकृष्ण बहुत ही नटखट और शरारती थे। प्रायः ककड मारकर गोपियों के जल से भरे घड़े फोड़ देते थे। उनको मक्खन खाने का बड़ा शौक था, इसलिए वे अपने बाल सखाओं के साथ, मक्खन चुरा कर खा जाते थे। इस कार्य में उनके बाल सखा भी शामिल होते थे। इसलिए कृष्ण को 'माखन चोर' भी कहा जाता है। गोपिया कृष्ण की शरारतों से तग आकर यशोदा मैया से शिकायत करती तो कृष्ण कहते कि ये सब झूठ बोल रही है।

गोकुल में उनके बाल क्रीड़ा के स्थान आज उनके भक्तों के लिए तीर्थ स्थल बन गये हैं। भगवान के अवतार माने जाने वाले तथा महाभारत के वास्तविक नायक, श्रीकृष्ण का बाल जीवन बहुत साधारण ढंग से बीता, किन्तु उन्होंने अपने बाल जीवन में ही गोकुलवासियों को यह अहसास करा दिया था कि वे भविष्य में एक असाधारण व्यक्तित्व के धनी होंगे। इसलिए सभी नर नारी और बाल, वृद्ध उनकी बाल लीलाओं में भविष्य में उनके महान कृतित्व का दर्शन करते थे। इस प्रकार बलराम और श्रीकृष्ण दीर्घकाल तक गोकुल में नाना प्रकार की लीलाये करते रहे।

गोकुल तथा गोकुलवासियों का श्रीकृष्ण से निकट का संबंध था। गोकुल में रहते हुए उन्होंने अपना बालपन बिताया और मथुरा में आकर कस का वध किया। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण का विराट व्यक्तित्व प्रकट होता है, जिसे बाद में भगवान के अवतार की सज्ञा मिली। गोकुलवासी, जो साधारण गोप थे, सोच भी नहीं सकते होंगे कि उनके बीच में शरारती, नटखट और माखन चुराकर खाने वाला बालक भारत का महान व्यक्ति होगा। □

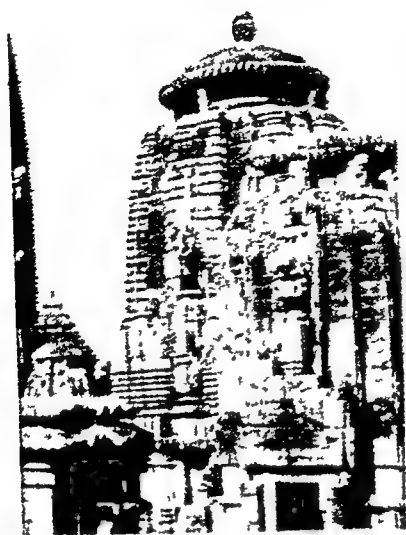

श्रवणबेलगोल, कर्नाटक

ब्रजेश्वरी देवी मन्दिर, कांगड़ा (हिमाचल)

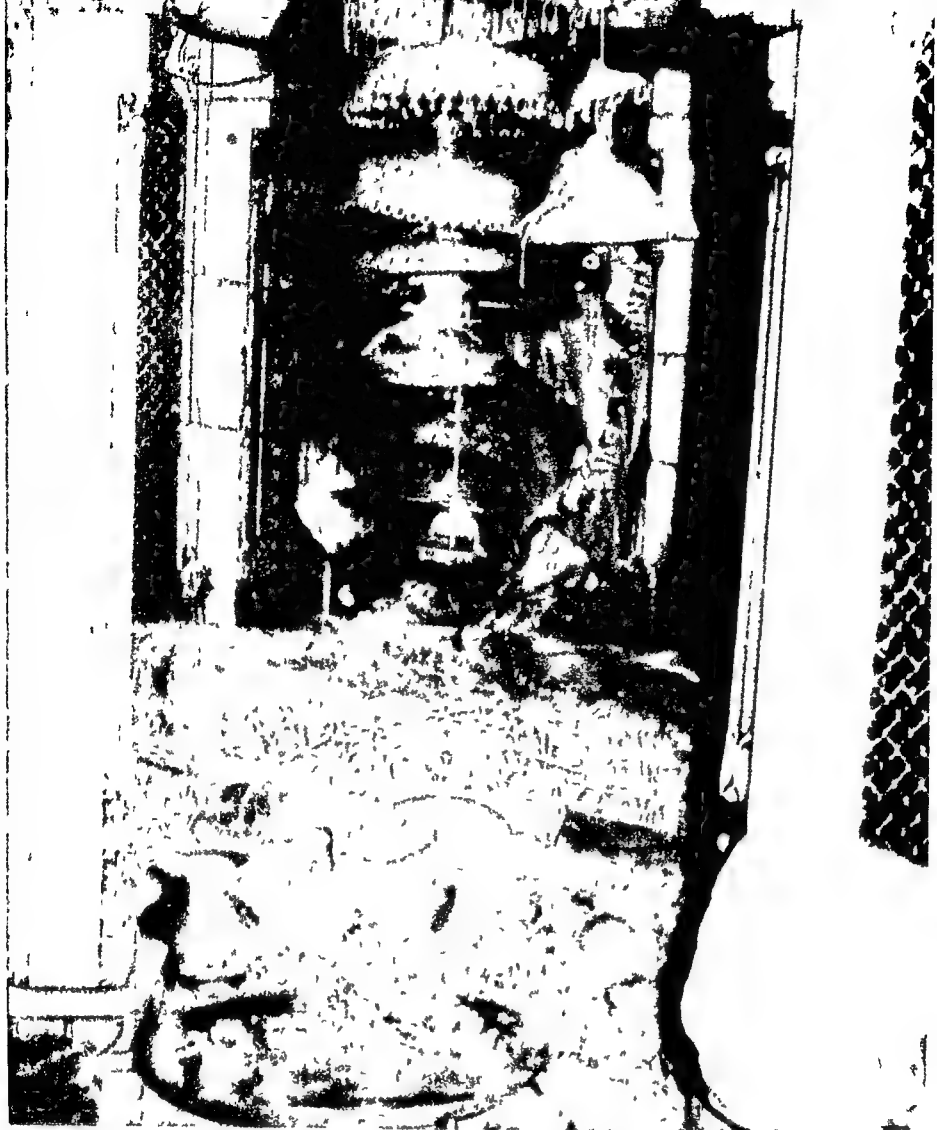

लिंगराज मन्दिर, भुवनेश्वर

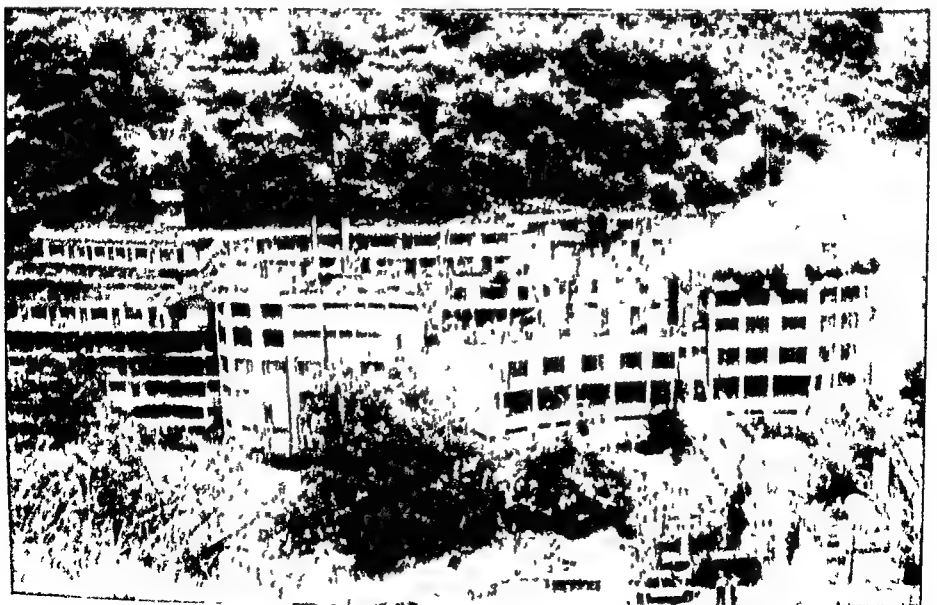

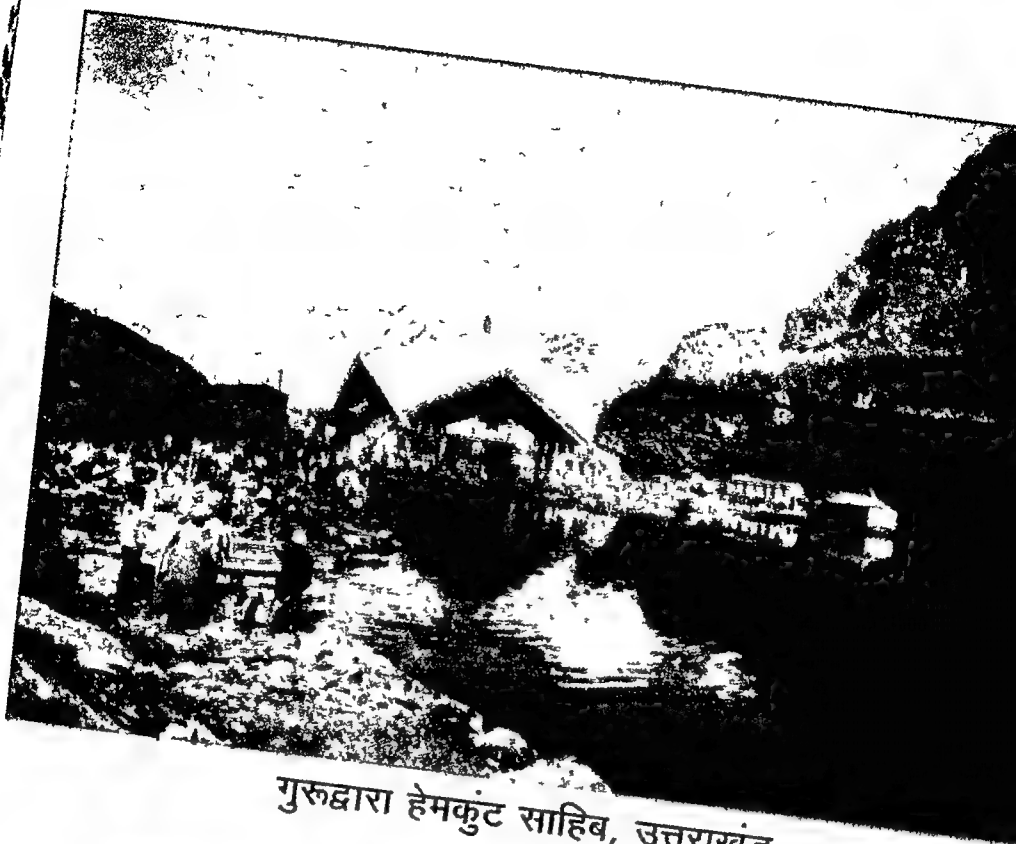
कैलाश मानसरोवर, तिब्बत

मन्दिर चिन्तपुरी, हिमाचल

मनीकर्ण-कुल्लू, हिमाचल

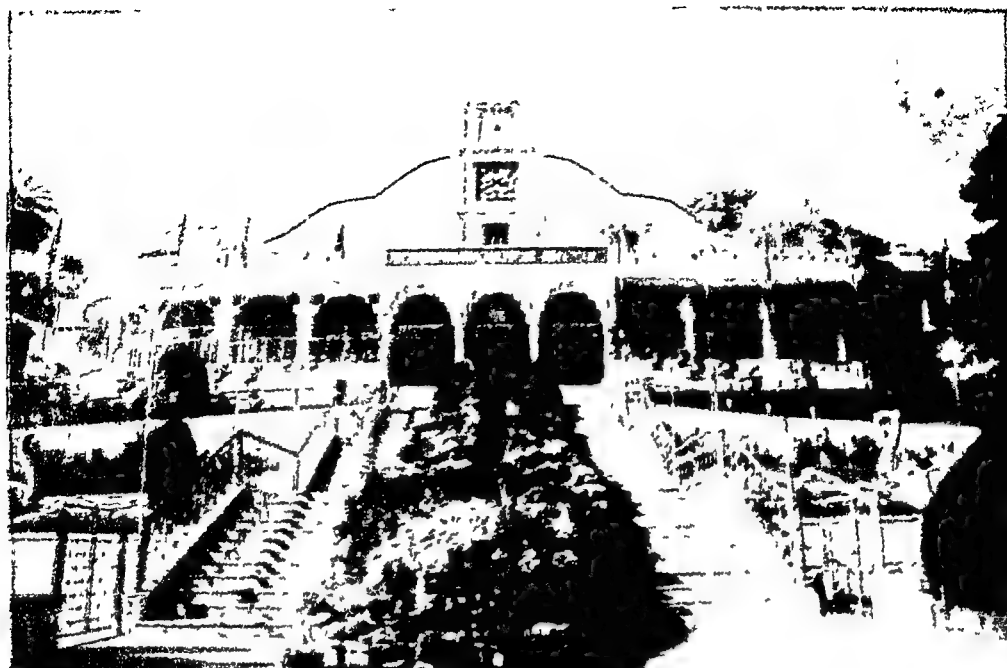

गुरुद्वारा हेमकुंट साहिब, उत्तराखंड

जुडा हयाम सिनगॉग (यहूदी मन्दिर), नई दिल्ली

मुख्यालय, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी
ईश्वरीय विश्वविद्यालय
माउन्ट आबू, राजस्थान

ऋषभदेव : केशरिया जी,
राजस्थान

दरगाह हाजी अली, मुम्बई

विन्ध्यावासिनी, उत्तर प्रदेश

हायसलेश्वर मन्दिर, कर्नाटक

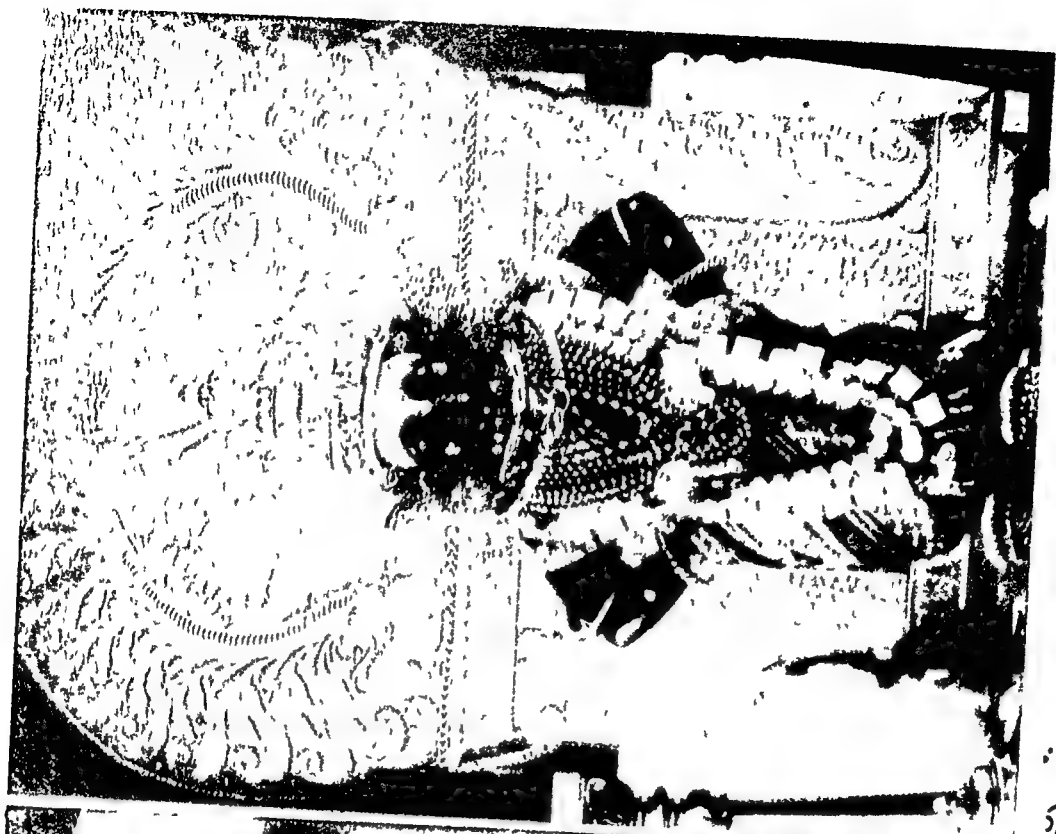
मुक्तिनाथ मन्दिर,
नेपाल

बौद्ध स्मृति मन्दिर, कैन्डी (श्रीलंका)

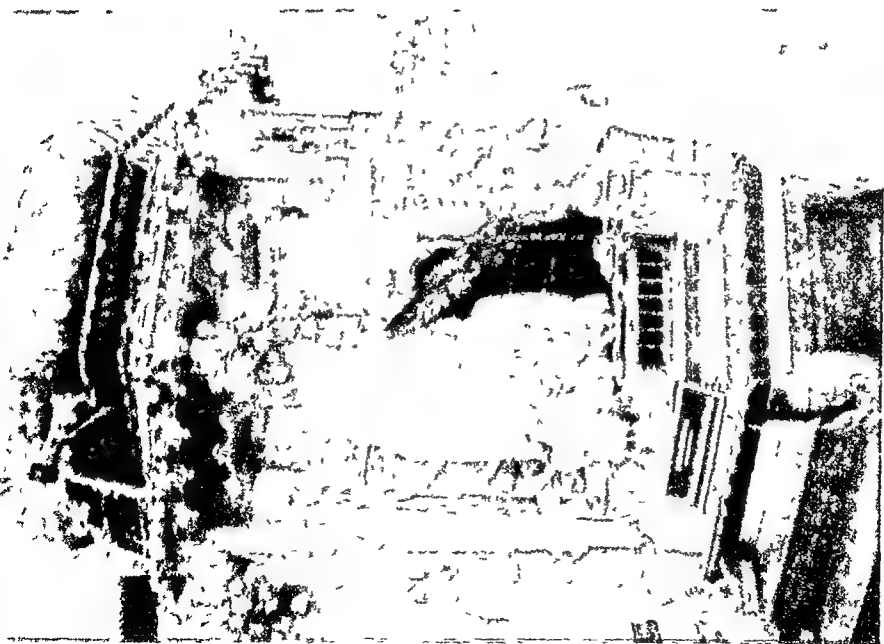

बौद्ध संग्रहालय,
अनुराधापुर
(श्रीलंका)

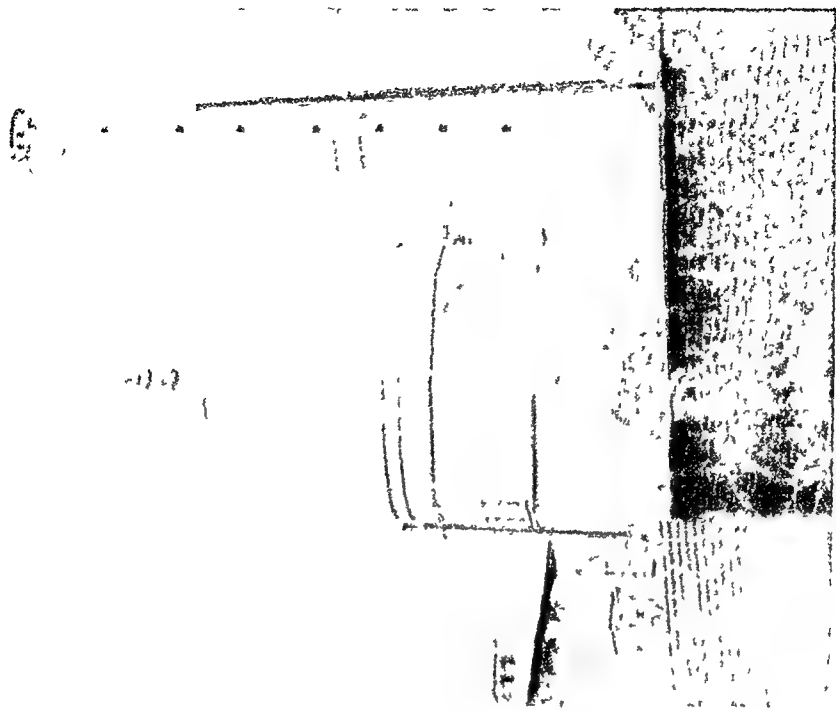

विट्ठल मन्दिर (मुख्य मूर्तियों), पंढरपुर (महाराष्ट्र)

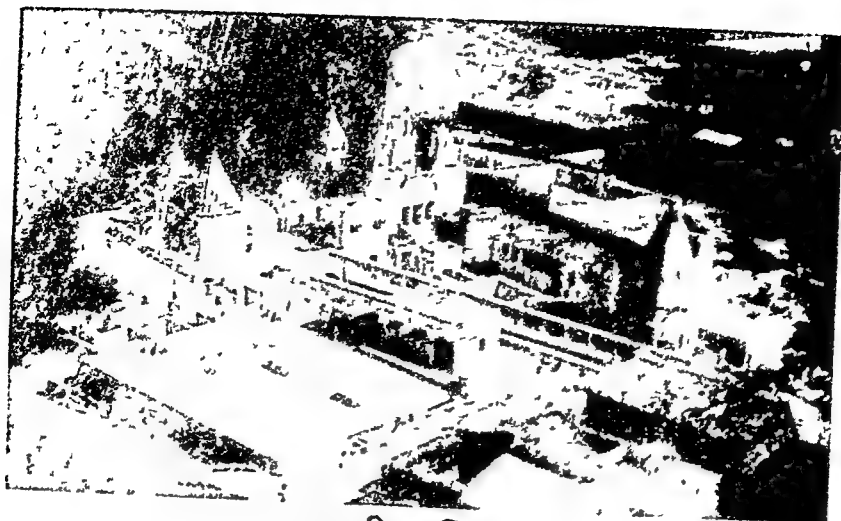

श्रीकृष्ण 'इस्कॉन' मन्दिर, नई दिल्ली

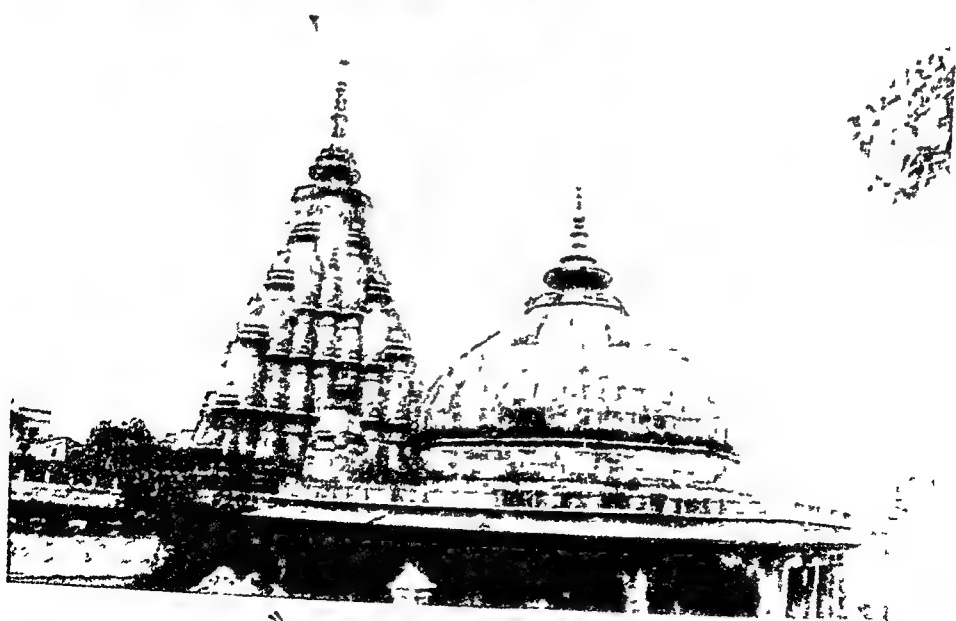
दरगाह हजरत बल, श्रीनगर

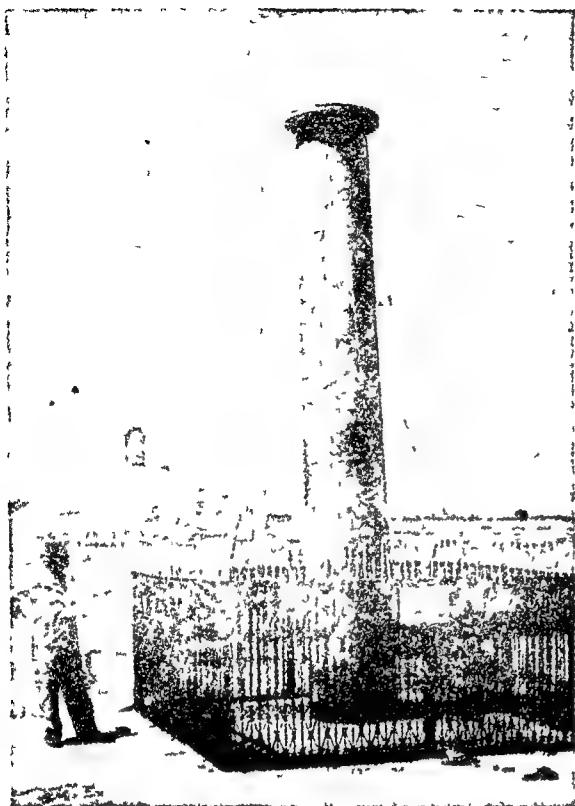
राजगीर, बिहार

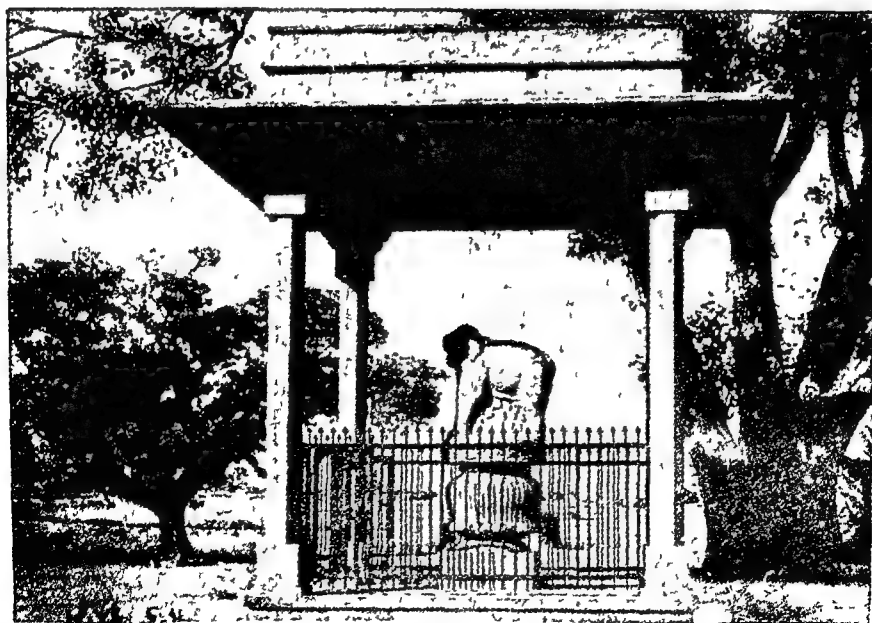
दिगम्बर जैन मन्दिर
पावापुरी, बिहार

वैद्यनाथ धाम मन्दिर, बिहार

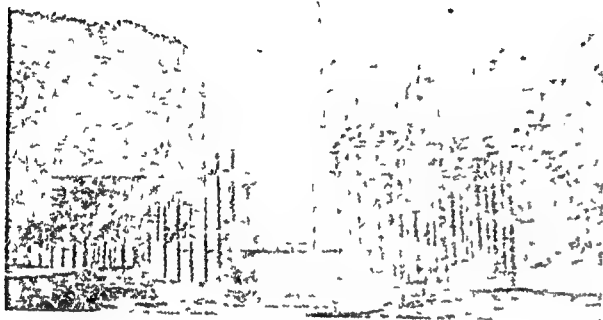
अशोक स्तम्भ,
लुम्बिनी (नेपाल)

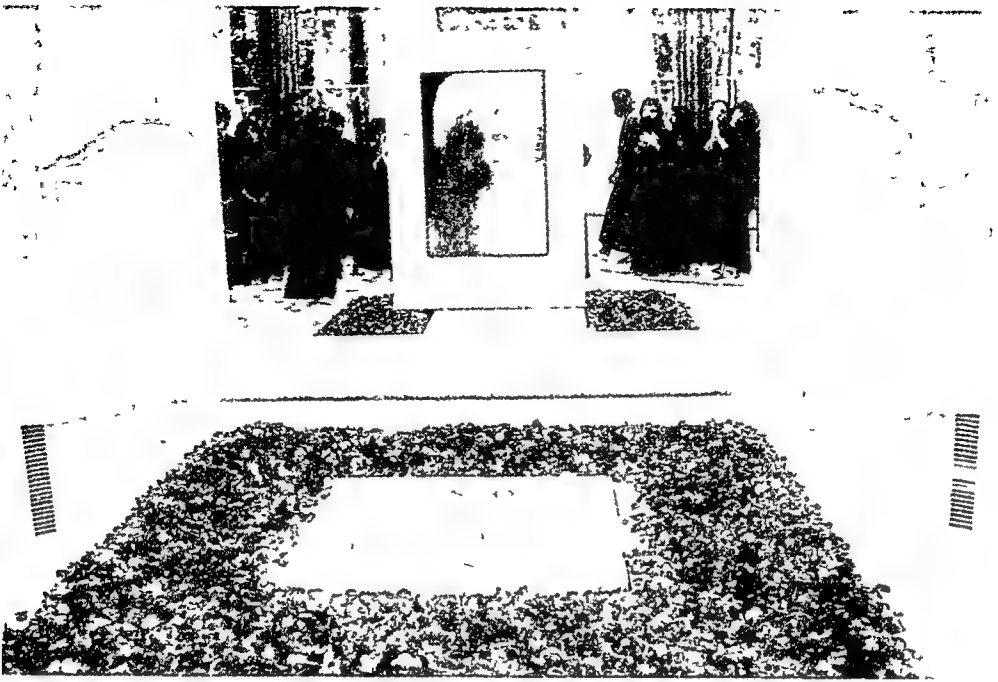
सांकास्या (उत्तर प्रदेश)

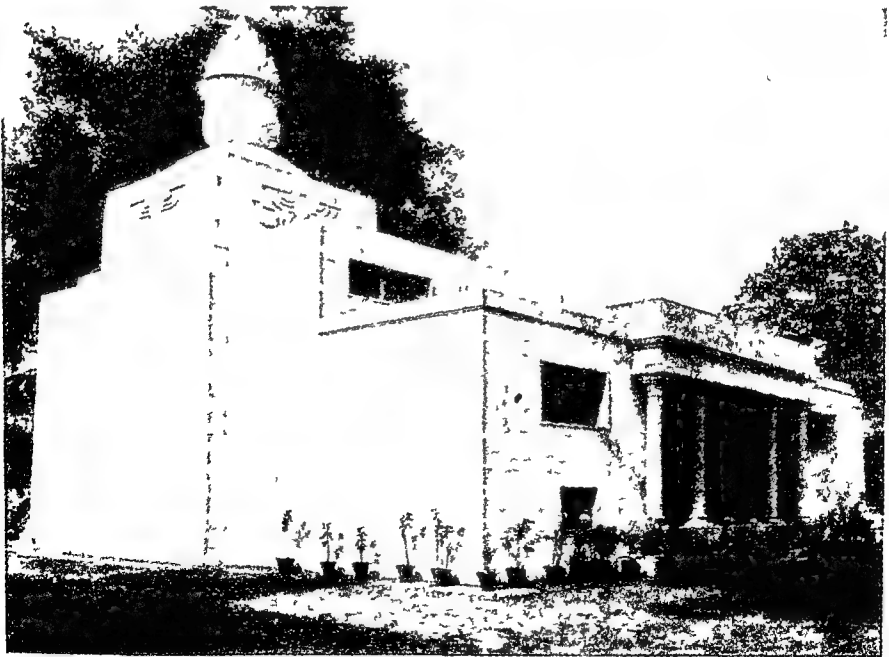
सिंह स्तम्भ,
वैशाली (बिहार)

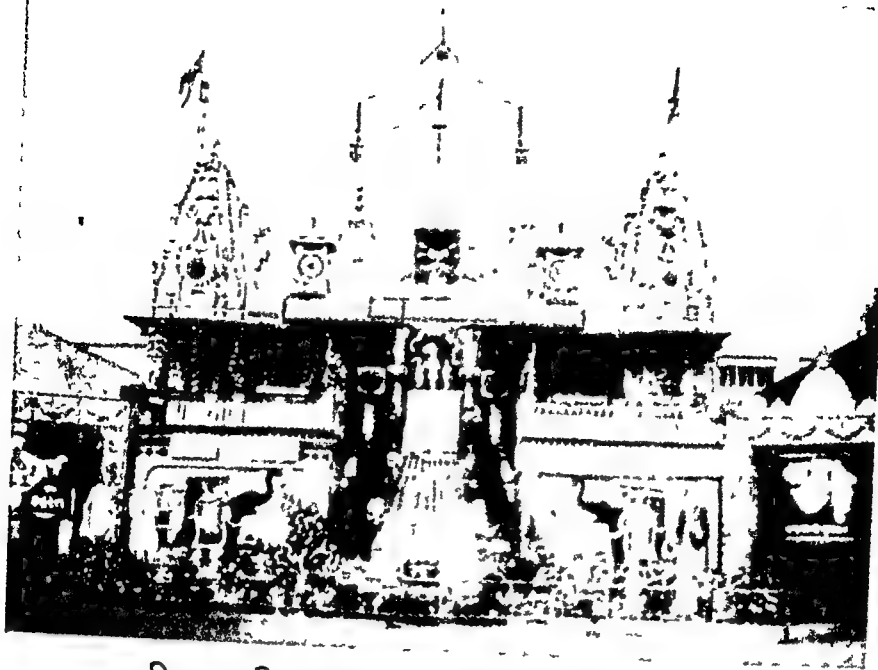
महाबलिपुरम मन्दिर, तमिलनाडु

रजनीश आश्रम, पुणे (महाराष्ट्र)

पारसी अग्नि मन्दिर, नई दिल्ली

श्री स्वामीनारायण गादी मन्दिर, गुजरात

'निर्मल हृदय'
मदर टेरेसा

10. भगवान बुद्ध के अवशेष

श्रीलंका

यद्यपि भगवान बुद्ध का जन्म तथा महानिर्वाण भारत में ही हुआ, पर बौद्ध धर्म इस देश की सीमाओं को लाघ कर द्रुत गति से सुदूरपूर्व के अनेक देशों तक फैल गया। इसने हिमालय को पार कर तिब्बत में अपना प्रभाव जमाया। एक समय था जब इसकी जड़े अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, चीन, कम्बोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, मंगोलिया, जावा, सुमात्रा आदि देशों में गहराई से फैल गई थी। आज भी यह सुदूरपूर्व के अनेक देशों की जनता को प्रभावित कर रहा है। इन देशों की बहुसंख्यक जनता आज भी बौद्ध धर्मावलम्बी है।

आज भी श्रीलंका में अनेक बौद्ध मंदिरों तथा स्तूपों में बुद्ध भगवान के पवित्र शारीरिक अवशेष प्रतिष्ठित हैं जहाँ उस देश के बौद्ध भी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं और उनके दर्शन कर अहोभाग्य समझते हैं।

कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के पश्चात् उनके अवशेषों को तीन भागों में बाँटा गया और उनमें से एक भाग को श्रीलंका भेजा गया था। स्वयं सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री सघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार तथा प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। बोधगया में भगवान बुद्ध ने जिस बोधि वृक्ष के नीचे तपस्या कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया, उस वृक्ष की एक टहनी सघमित्रा अपने साथ श्रीलंका ले गई थी। यह टहनी लोहामहापाया नाम के स्थान पर अर्पित की गई। जिस स्थान पर यह टहनी अर्पित की गई थी, वहाँ पर आज एक विशाल वृक्ष है। इस वृक्ष को बोधि वृक्ष जैसा ही पवित्र माना जाता है और श्रीलंका के बौद्ध इसका पूजन बड़ी श्रद्धा से करते हैं। भगवान बुद्ध के शारीरिक अवशेष जिन स्थानों में प्रतिष्ठित किए गए थे, वे स्थान अब श्रीलंका के बौद्ध धर्मावलम्बियों के तीर्थस्थल बन गए हैं। कहा जाता है कि स्वयं भगवान बुद्ध ने श्रीलंका की बारह बार यात्रा की थी। उन्होंने विभिन्न अवसरों पर अपने बाल, कमरबन्द इत्यादि श्रद्धालुओं को प्रदान किए ताकि उनकी अनुपस्थिति में इन वस्तुओं की पूजा अर्चना की जाती रहे।

कैन्डी नगर श्रीलंका की राजधानी कोलम्बो से 129 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह बौद्ध धर्मावलम्बियों का अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान है। यहाँ के प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर में जिसका निर्माण सोलहवीं शताब्दी में किया गया था,

भगवान बुद्ध का दात प्रतिष्ठित है। उन्नीसवीं शताब्दी में कैन्डी के तत्कालीन शासक ने इस मंदिर में 'पट्टीरिपुवा' अर्थात् अष्ट भुजी आंगन का निर्माण कर इसकी शोभा में चार चाद लगा दिए। इसी सम्राट ने कैन्डी तालाब का निर्माण कर इस तीर्थ स्थान की सुंदरता में चौगुनी अभिवृद्धि कर दी। इस मंदिर में नियमित रूप से हर रोज बुद्ध देव के पवित्र अवशेष का पूजन किया जाता है। यहां संगीत का कार्यक्रम भी चलता रहता है, जो भक्त यहां दर्शनार्थ आते हैं, उन्हें यह संगीत भक्ति रस से ओत प्रोत कर देता है। हर वर्ष 'एसाला' माह में अर्थात् जुलाई-अगस्त में यहां एक विशाल जुलूस का आयोजन भी किया जाता है जो अत्यंत दर्शनीय होता है।

कैन्डी में बौद्धों के दो महत्वपूर्ण मालवदा तथा असगीरिया मठ भी स्थित हैं। बौद्ध धर्मावलम्बियों के दो शीर्ष भिक्षु इन मठों में निवास करते हैं। कैन्डी झील के दक्षिणी छोर पर स्थित मालवट्टा मठ का स्थापत्य अठारहवीं शताब्दी की भवन निर्माण कला का एक उत्तम नमूना है।

नगर के पश्चिम में स्थित असगीरिया मंदिर में बुद्ध देव की लेटी हुई एक अत्यंत सुंदर विशाल प्रतिमा है।

कैन्डी से सोलह किलोमीटर की दूरी पर पश्चिम में काडुगन्नवा पेराडेनिया मार्ग पर गडालाडेनिया, लकातिलक तथा एम्बे नाम के तीन महत्वपूर्ण मंदिर हैं। ये मंदिर 'पश्चिमी मंदिर समूह' अर्थात् 'वेस्टर्न श्राइन्स' के नाम से भी विख्यात हैं।

गडालाडेनिया मंदिर एक चट्टान पर पत्थर से निर्मित किया हुआ है। इस स्थान की प्राकृतिक दृश्यावली अत्यंत सुंदर है। इस मंदिर में बुद्ध देव की बैठी हुई प्रतिमा, मंदिर की छत तथा दरवाजों पर अंकित मूर्तियां देखने के काबिल हैं। लकातिलक सफेद रंग का चमकता हुआ मंदिर है जो नीलाकाश के नीचे दूर से अत्यंत भव्य दिखाई देता है। ईंटों से बने हुए इस तीन मंजिले मंदिर का स्थापत्य अन्य मंदिरों के स्थापत्य से बिल्कुल नहीं मिलता। इसका स्थापत्य अपने ही ढंग का अनोखा है। इसके लकड़ी के दरवाजों का रंग आज भी चमकीला है, दीवारों और छत पर बने हुए चित्र आज भी सजीव हैं, उनके रंगों की चमक अभी भी बनी हुई है। इसके निकट ही इस समूह का तीसरा मंदिर है एम्बेके मंदिर। कटारागामा देवता की मूर्ति से प्रतिष्ठित यह मंदिर अपने स्तम्भों के लिए प्रसिद्ध है जो लकड़ी का है। इन स्तम्भों पर नर्तकों, संगीतज्ञों, पहलवानों, पशु पक्षियों की सजीव मूर्तियां गढ़ी हुई हैं। ये तीनों मंदिर चौदहवीं शताब्दी में निर्मित किए गए थे पर इन्हें देखने पर लगता

है जैसे कुछ दिनों पूर्व ही इनका निर्माण सपन्न हुआ है।

अनुराधापुर का श्रीलंका के बौद्ध तीर्थों में विशेष महत्त्व है। इसी नगर में श्रीलंका के बौद्धों का सबसे पवित्र श्रीमहाबोधि वृक्ष मौजूद है। श्रीलंका के बौद्धों का विश्वास है कि यह वृक्ष विश्व का सबसे पुराना वृक्ष है। कहते हैं कि इसकी आयु दो हजार दो सौ वर्ष से अधिक हो गई है। सम्राट अशोक की पुत्री सधमित्रा अपने पिता के आदेश पर बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ जब श्रीलंका पधारी तो अपने साथ उस वृक्ष की टहनी भी भारत से लाई थी, जिसके नीचे बुद्ध देव को ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि अनुराधापुर का यह श्रीमहाबोधि वृक्ष उसी टहनी की उत्पत्ति है।

अनुराधापुर श्रीलंका के इतिहास के अनुसार एक अत्यंत प्राचीन नगर है। श्रीलंका के प्राचीन इतिहास ग्रंथ 'महावंश' के अनुसार इसकी स्थापना अनुराधा ने की थी जो राजकुमार विजय के वंशज थे। सिंहलवासी अपने को राजकुमार विजय की सत्तान मानते हैं अर्थात् विजय उनके प्रथम पूर्वज थे। सम्राट पान्डूकभय ने ई. पू. 380 में इस नगर को अपनी राजधानी बनाया। इस नगर में तब अलग-अलग मोहल्ले थे, जिनमें विभिन्न जातियों के लोग रहते थे। विदेशियों के लिए यहाँ अलग मोहल्ला था। बौद्ध धर्म के आगमन के पश्चात् इस नगर की काया पलट गई। अब यह मात्र राजधानी ही नहीं रहा, बौद्धों के लिए तीर्थ भी बन गया। यह वही क्षेत्र है जहाँ अशोक के पुत्र महेन्द्र ने बौद्ध भिक्षु के रूप में वर्षों तक तपस्या की थी। बौद्ध काल में बने इसके स्तूप, मठ, तालाब, बावडिया आदि इसके महान अतीत के परिचायक हैं। श्रीलंका के बौद्ध इसकी यात्रा करना अपना परम सौभाग्य मानते हैं।

सम्राट देवानाम प्रिय तिश्य ने अनुराधापुर में भगवान बुद्ध की हसुली की हड्डी (गर्दन के नीचे की हड्डी) को सुरक्षित रखने के लिए एक शानदार स्तूप की रचना की थी। सिंहलवासी इस स्तूप को 'थूपरामा दगाबा' कहते हैं। इस स्तूप के चारों तरफ गोलाई में स्तम्भों की कतार खड़ी है। वास्तुशिल्प के विशेषज्ञों का कहना है कि इन स्तम्भों के ऊपर कभी एक गोलाकार छत थी। सन् 1840 में बौद्धों के प्रयत्न से स्तूप की मरम्मत की गई, इसलिए इसके आकार में कुछ परिवर्तन हो गया। अब इसका आकार घटी के समान है। सम्राट देवानाम प्रिय तिश्य ने सम्राट अशोक के पुत्र महेन्द्र को अपना शाही बाग दान में दे दिया था ताकि वे इस जगह एक बौद्ध मठ स्थापित कर सकें। महेन्द्र नगर के निकट मिहिनताले की गुफा में रहने लगे थे। भिक्षु के रूप में मिहिनताले में ही उन्होंने तपस्या की थी। बाद में उनके नाम पर ही

इस गुफा का नाम मिहिनताले हो गया।

सम्राट वलागमबाहु ने प्रथम शताब्दी में यहाँ एक अन्य स्तूप तथा मठ की स्थापना की थी। यह स्तूप 'अभयगिरि दगावा' के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्तूप आकार में दूसरे स्थान पर आता है।

बौद्ध काल में बने स्तूप, तालाब और बावडिया सभी कुछ इस पवित्र तीर्थ स्थान के महान अतीत के परिचायक हैं। श्रीलंका के बौद्ध इस तीर्थ की यात्रा करना अपना परम कर्तव्य मानते हैं।

श्रीलंका ही अब ऐसा देश है जहाँ भगवान् बुद्ध के बड़ी संख्या में अवशेष प्रतिष्ठित हैं और जिनके दर्शन के लिए विभिन्न देशों के बोध धर्मावलम्बी बड़ी संख्या में यहाँ की यात्रा करते हैं। □

अध्याय तेरह

1. प्रजापिता ब्रह्माकुमारी

ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउन्ट आबू में स्थित है और कई अर्थों में एक अद्वितीय विश्वविद्यालय है क्योंकि ये विश्व स्तर पर स्वीकृत, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित शैक्षणिक संस्थान है।

विश्वव्यापी प्रसार के कारण इसके मान्यता प्राप्त 4500 से भी अधिक सेवा केंद्र हैं जो सभी महाद्वीपों के 70 देशों में फैले हैं। इसके विश्व प्रसिद्ध होने में कुछ अन्य निम्न तथ्य महत्वपूर्ण हैं।

1. ये गैर सरकारी संस्थान के रूप में संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग से संबंधित हैं।
2. संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में इसे परामर्शदाता का पद प्राप्त है।
3. यूनिसेफ में भी इसे परामर्शदाता का पद प्राप्त है।
4. यू एन बिल्डिंग में इसका ऑफिस रूम नं. 436, 866 यू एन प्लाजा, न्यूयार्क में है।
5. संयुक्त राष्ट्र का कोस्टारिका स्थित 'शांति विश्वविद्यालय' की शांति की शिक्षा के लिए आधिकारिक समझौते के अनुसार इसका सहयोग प्राप्त करता है।
6. मॉरीशस सरकार ने इसे एक विश्वविद्यालय के रूप में संसद की सहमति से मान्यता दी है।
7. ग्याना सरकार ने अपनी संसदीय कार्यवाही तीन मिनट के राजयोग अभ्यास से आरंभ करना स्वीकृत किया है जो कि इस विश्वविद्यालय की मुख्य शिक्षा है।
8. इस विश्वविद्यालय को 1981 एवं 1986 में 'संयुक्त राष्ट्र शांति पदक' प्राप्त हो चुके हैं तथा ब्रह्माकुमारियों की मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि

जी को 'अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत' पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र सभ के महासचिव के द्वारा 1987 में प्रदान किया गया।

9. मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान) ने दादी प्रकाशमणि जी को, साहित्य के लिए डाक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है।

10. रशिया के राष्ट्रमण्डल ने इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय को अपने देश में सरकारी मान्यता प्रदान की है।

निम्नलिखित कारणों से एक विश्वविद्यालय के रूप में ये विशिष्ट है।

1. इस विश्वविद्यालय की शिक्षाओं में— मानवीय विशेषताओं को प्रोत्साहित करना तथा सत्य ज्ञान के प्रचार एवं प्रसार हेतु सहनशीलता एवं सतत उत्साह बनाये रखना है। ये विश्वविद्यालय केवल धन एवं व्यवसाय प्रदान करने वाली शिक्षा में नहीं बल्कि जीवन निर्माण करने वाली शिक्षा में विश्वास करता है।

2. शान्ति एवं नैतिक मूल्यों के विकास के लिए शिक्षा— इस विश्वविद्यालय का एक अन्य विशिष्ट पक्ष है कि ये चरित्र निर्माण एवं शान्ति स्थापना को महत्व देता है। एक प्रसिद्ध कहावत है 'यदि चरित्र गया तो सब कुछ गया...।'।

इसके साथ विश्वविद्यालय विश्वास करता है कि यदि शान्ति खत्म होती है तो प्रत्येक चीज महत्वहीन एवं नीरस लगती है। भ्रष्टाचार सामाजिक एवं आर्थिक बुराईयों की जड़ है, जिसका उन्मूलन केवल चरित्र निर्माण से ही किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा कोई वैकल्पिक या स्वेच्छिक विषय नहीं है, बल्कि ये हर मानव के लिए अति आवश्यक है। ये न तो विलासिता है और न ही कोई बोझ है। शिक्षा पद्धति में नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन करने से विद्यार्थियों पर, शिक्षकों पर या राष्ट्रीय अर्थ विभाग पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। हमें यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है, इसलिए इसे छोड़ा नहीं जा सकता है। अगर हम शिक्षा में नैतिक मूल्यों को नहीं अपनायेंगे तो यह घोर विपत्ति को आमंत्रण देना है।

यदि अभी पुरुषार्थ नहीं किया गया तो समय आयेगा जब पूरा सभ्य समाज फिर से जगली सभ्यता में बदल जायेगा। यदि राजनीति अपराधों से

भरपूर होगी, सरकारी अधिकारी भ्रष्ट होंगे, वातावरण जहरीले पदार्थों के कारण दूषित होता रहेगा, अधिकाधिक विद्यार्थी नशों का शिकार होते जायेंगे, लोग अहंकार एवं हिंसात्मक दुष्प्रवृत्तियों से विक्षिप्त होंगे तो कौन किसका रक्षक होगा? यदि सभी अपराधी हो जायेंगे, जीवन में सिद्धांत नहीं होंगे तो सबधों का औचित्य समाप्त हो जायेगा और समाज में कोई नियम समय नहीं रहेगा।

यदि शिक्षक ही चारित्रिक सामर्थ्य खो देंगे तो भावी पीढ़ी का चरित्र निर्माण कौन करेगा? यदि विद्यार्थी अनुशासित नहीं होंगे तो स्व अनुशासित एवं स्व नियंत्रित देश और समाज कैसे हो सकता है।

अतः समय की मांग को देखते हुए, ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को इस चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने का अवसर दिया जाना चाहिए और अन्य सभी को उत्साहपूर्वक इसमें सहयोगी होकर अपने वातावरण एवं साथियों को व्यवस्थित करना चाहिये। नैतिक मूल्यों की शिक्षा पहले शिक्षकों को दी जानी चाहिये और इसे 'शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम' में समावेश करना चाहिये। इतिहास जैसे विषयों में नैतिक मूल्यों का समावेश करके विद्यार्थियों को पढ़ाने से वे भी अपने जीवन में गुणवान बनने की प्रेरणा प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा देने की कई विधियाँ हो सकती हैं। इसके लिए पाठ्यक्रम बनाये जा सकते हैं। उनका पुनः मूल्यांकन किया जा सकता है, परंतु इन सबसे पहले हम सामूहिक रूप से सकल्प करें कि हम इस विषय को अविलम्ब प्रारंभ करेंगे एवं प्रोत्साहित करेंगे।

अतः एक विश्वविद्यालय को ऐसी शिक्षा देनी चाहिये जिससे व्यक्ति जीवन की कठिनाईयों का शांति, धैर्य एवं आत्मविश्वास से सामना कर सके तथा परिस्थितियों के भयंकर तूफान में अडिग चट्टान की तरह अविचल रह सके। इस तरह से ही मनुष्य आत्मसंतोष का जीवन जी सकते हैं तथा श्रेष्ठता एवं सदाचार के लिए अन्य में प्रेरणा उत्पन्न कर सकते हैं।

3. जन कल्याण के लिए शिक्षा— प्रजापिता ब्रह्माकुमारी विश्वविद्यालय अनुभव करता है कि तनाव एवं कष्ट का मुख्य कारण सहयोग, निस्वार्थ वृत्ति, दया एवं भातृत्व भाव की कमी है। ये विश्वविद्यालय इन गुणों का विकास करता है, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन, व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में तनावमुक्त व्यवस्था हेतु यहाँ पाठ्यक्रम उपलब्ध है।

4. मानव व्यक्तित्व में संतुलन के लिए शिक्षा— इस विश्वविद्यालय का अनुभव है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में प्राकृतिक एवं जीव विज्ञान, वाणिज्य एवं अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी आदि विषयों को ही अधिक महत्व दिया गया है। सामाजिक एवं सभ्यताओं का ज्ञान तथा विशेषकर आध्यात्मिक विषयों को पाठ्यक्रमों में जानबूझकर विशेष महत्व नहीं दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप समाज एवं व्यक्ति के विकास में बहुत असंतुलन उत्पन्न हो गया है। ये विश्वविद्यालय मनुष्य की मुख्य जिज्ञासा जैसे कि मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? कहाँ वापस जाना है? आदि विषयों पर शिक्षा एवं मार्गदर्शन देता है।

5. वर्तमान संकटपूर्ण स्थिति के लिए सर्वांगीण शिक्षा— इस प्रकार ये विश्वविद्यालय उस अंतराल को पूरा करने का प्रयास करता है जो अन्य विश्वविद्यालय नहीं कर सके। ये विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रम में अन्य विश्वविद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले सामान्य विषयों को सम्मिलित नहीं करता है, क्योंकि ये तो केवल उन्हें दोहराना होगा बल्कि ये उन विषयों का ज्ञान देता है, जो समाज की वर्तमान संकटपूर्ण स्थिति में सहायक है। यद्यपि यहाँ की शिक्षा आध्यात्मिक है फिर भी इसमें कई विषय जैसे कि प्रायोगिक मनोविज्ञान, दर्शन, विश्व इतिहास एवं संस्कृति का सार, समाजशास्त्र, राजनीति एवं कई अन्य विषयों का विवेकपूर्ण मिश्रण है। ये अपूर्ण ज्ञान नहीं है बल्कि ये सम्पूर्ण ज्ञान है।

यह विश्वविद्यालय इस तरह से भी विशेष विश्वविद्यालय है, क्योंकि इसका संचालन महिलाओं द्वारा किया जाता है जो कि समर्पण, त्याग एवं तपस्या की भावना और सुहृदय से समाज के उत्थान के लिए सेवा करती हैं। यहाँ जाति, धर्म, देश, सम्प्रदाय का भेदभाव नहीं है। नियमित विद्यार्थियों एवं सहयोगियों के स्वेच्छिक योगदान से इसका खर्च वहन होता है। ये विश्वविद्यालय कोई डिप्लोमा, डिग्री अथवा सर्टिफिकेट (प्रमाण पत्र) प्रदान नहीं करता है, क्योंकि इनमें से कोई भी व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊँचाई का आकलन नहीं करता है, न ही आध्यात्मिक व्यक्ति को इस प्रकार के प्रमाण पत्र एवं सन्तुति की आवश्यकता है, क्योंकि उसका स्वयं का जीवन ही दूसरों के लिए प्रमाण है। □

2.

मुक्तिनाथ

मुक्तिनाथ को तीर्थों में महान तीर्थ कहा जाता है। मुक्तिनाथ नेपाल राज्य में स्थित है। सागर के जलस्तर से इस तीर्थ की ऊँचाई 12460 फुट है। यहाँ विष्णु शालग्राम के रूप में, भगवान शंकर लिंग रूप में और भगवती अग्निरूप में प्रत्यक्ष निवास करती हैं। ऐसा योग सम्भवतः भारत के किसी तीर्थ में नहीं है। इसका नाम शालग्राम क्षेत्र भी है। यहाँ की सारी शिलाएँ भगवान स्वरूप हैं। इस क्षेत्र को हरिक्षेत्र, हरिहर क्षेत्र और नारायण क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ भगवान विष्णु के प्रत्यक्ष निवास के कारण यह क्षेत्र अष्ट वैकुण्ठों में एक है। नेपाल के निवासियों में इस तीर्थ की बड़ी मान्यता है। उन लोगों का कहना है कि भारत के चार धामों में उत्तर भारत का धाम यही है।

यहाँ पहले पुलह तथा पुलस्त्य ऋषियों का आश्रम था। सोमेश्वर लिंग तथा रावण द्वारा प्रकट की गई बाणगंगा की पवित्र धारा भी यही है। यही नहीं देविका, गण्डकी और चक्रा नदियों के संगम से यहाँ त्रिवेणी बन गई है। राजर्षि भरत ने भी राजपाट छोड़कर यही तपस्या की थी। दूसरे जन्म में वे जब कालजर में मृग हुए उस समय भी अपनी माता तथा मृग यूथ को छोड़कर मृग शरीर से यहीं आ गये। बाराह पुराण के अनुसार किसी कल्प में गज ग्राह का युद्ध भी यही हुआ था। भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुख विदीर्ण करके गज राज का उद्धार किया था।

मुक्तिनाथ शालग्राम क्षेत्र है। दान भंडार से गण्डकी के पुलिन पर और मार्ग के समीप पर्वत पर शालग्राम शिला का मिलना प्रारंभ हो जाता है। गण्डकी नदी का उद्गम तो दामोदर कुण्ड है, किन्तु उसके किनारे जहाँ तक शालग्राम पर्वत का विस्तार है, वह पूरा शालग्राम क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शालग्राम के अनेक रूप पाये जाते हैं। रंग, आकार, चक्र तथा मुखादि भेद से शालग्राम शिला हरि, विष्णु, कृष्ण, राम, नृसिंह आदि जानी जाती है।

गण्डकी नदी को नारायणी या शालग्रामी भी कहते हैं। मुक्तिनाथ के अंतर्गत नारायणी नदी में गर्म पानी के सात झरने हैं। इनमें से अग्निकुण्ड नामक झरना, एक पर्वत से निकलता है। उसके उद्गम के पास पर्वत में अग्नि ज्वालाएँ दिखाई पड़ती हैं। मुक्तिनाथ 51 शक्तिपीठों में एक पीठ है। यहाँ सती का दाहिना गण्डस्थल गिरा था।

श्री

मुक्तिनाथ मन्दिर— यह तीन खण्डों का अति प्राचीन मन्दिर है। इसके गर्भ गृह में स्वयं भू शिवलिंग का विग्रह है, जिसके ऊपर पीतल की ध्यानमग्न मूर्ति प्रतिष्ठित है। इसके दर्शन पूजन से मुक्ति प्राप्त होती है।

मुक्तिनाथ मन्दिर के पीछे जो पर्वत है, उसमें से 108 जलधाराएँ गिरती हैं। इन्हीं में स्नान किया जाता है। बाराह पुराण में लिखा है जो मनुष्य त्रिधार में देविका, गण्डकी और चक्रा के संगम में स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण करता है तथा भगवान् शंकर की पूजा करता है, उसका पूर्वजन्म नहीं होता।

ज्वालामाई (ज्वालामुखी)— मुक्तिनाथ मन्दिर से लगभग एक सौ मीटर की दूरी पर दो हाथ व्यास का एक कुण्ड है, जिसमें से निरन्तर अग्नि ज्वाला प्रज्वलित होती है। यह प्रत्यक्ष देवी मानी जाती है। यहाँ इस देवी की पूजा पर अधिक ध्यान दिया जाता है।

इसके माहात्म्य में लिखा है कि दक्ष यज्ञ के अवसर पर हवनकुण्ड के निकट बैठकर सती ने अग्नि आह्वान किया था। तत्काल उनके शरीर से अग्निज्वाला प्रकट हुई और सती के शरीर को भस्म करती हुई यह ज्वाला पर्वत पर जहाँ गिरी, वह स्थान पूजित होने लगा। यह स्थली सुखदायिनी, सम्पूर्ण कामों के फल देने वाली ज्वालामुखी के नाम से विख्यात हुई। इसी के निकट एक अन्य छिद्र है, उससे भी अग्नि ज्वाला प्रज्वलित होती है। यहाँ एक जलकुण्ड है, जिसके जल के ऊपर भी अग्निज्वाला निकला करती है।

मुक्तिनाथ की यात्रा का उपयुक्त समय चैत्र और वैशाख मास है। नेपाल के लोग आश्विन तक यहाँ आते जाते रहते हैं। यहाँ श्रावण और आश्विनी मास में मेला लगता है। उस समय वर्षा और शीत के कारण, भारतीय यात्रियों का जाना कठिन रहता है। मुक्तिनाथ की यात्रा पोखरा नगर से प्रारम्भ होती है। काठमाडू के बाद पोखरा नेपाल राज्य का दूसरा पर्वतीय नगर है। काठमाडू से पोखरा तक पक्का राज मार्ग बना है। पोखरा से मुक्तिनाथ की दूरी 132 किलोमीटर है। यहाँ कोई राजमार्ग नहीं है। अतः यह यात्रा पैदल तय करनी पड़ती है। पोखरा से जोमसोम तक हवाई जहाज भी जाते हैं, वहाँ से 19 किलोमीटर मुक्तिनाथ है। वहाँ से पैदल अथवा घोड़े से जाना पड़ता है।

पैदल जाने वालों के लिए पोखरा में घोड़ा कडी और कुली मिल जाते हैं

जिसका प्रबन्ध पोखरा स्थित पर्यटन विभाग वाले अथवा होटलो के अधिकारी कर देते हैं। पर्वतो पर चढ़ाई, उतराई के कारण, कुल लगभग 15 दिनों का समय लगता है। मार्ग में कहीं धर्मशाला नहीं है। प्रत्येक ग्राम के दुकानदारों के यहाँ ठहरने और भोजन की व्यवस्था हो जाती है। मुक्तिनाथ में धर्मशाला है। □

3. ऋषभदेव : केशरियाजी

राजस्थान

यह स्थान उदयपुर से 65 किलोमीटर है। गाव का नाम धुलेव है, किन्तु पत्र व्यवहार में स्थान का नाम ऋषभदेव लिखा जाता है। यहाँ कगूरेदार कोट के भीतर प्राचीन मन्दिर और धर्मशालाएँ हैं। मूल नायक प्रतिमा भगवान ऋषभदेव की है। यह श्याम वर्ण पाषाण की एक मीटर ऊँची प्रतिमा है। यह अतिशय युक्त है। श्यामवर्ण होने के कारण भील लोग इसे कालाजी या कारिया बाबा भी कहते हैं। यहाँ केश चढ़ाने की परंपरा होने के कारण से क्षेत्र केशरियाजी के नाम से भी प्रसिद्ध है।

इस मन्दिर के चारों ओर 52 जिनालय या देव कुलिकाएँ बनी हुई हैं। प्रवेशद्वार विशाल है। यहाँ अद्भुत कला के दर्शन होते हैं। यहाँ के चमत्कारों और अतिशयों की कथाओं के कारण लोग दर्शन करने और मनौती मनाने आते हैं।

यह मन्दिर मूलतः दिगम्बर है। वर्तमान में यहाँ की व्यवस्था राजकीय है। बहुत काल तक भट्टारक गद्दी भी यहाँ रही, पर अब नहीं है। दिगम्बर जैन ही नहीं, श्वेताम्बर जैन, हिन्दू, भील आदि भी बड़ी संख्या में दर्शनार्थ आते हैं। यहाँ दिगम्बर जैन, श्वेताम्बर जैन और हिन्दू तीनों रीतियों से पूजा होती है।

यहाँ पर तीन धर्मशालाएँ हैं। जल, बिजली की व्यवस्था है। ओढ़ना, बिछौना, बर्तन आदि भी मिल जाते हैं।

ऋषभदेव से 50 किलोमीटर दूर नागफणि पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र है। यह

मैसूर नदी के तट पर स्थित मन्दिर गाव से कुछ पहले नदी के किनारे बाईं ओर लगभग 200 मीटर चलने पर पहाड़ पर मन्दिर दिखाई पड़ता है। लगभग 50 सीढ़ी चढ़कर मन्दिर आता है। सीढ़िया चढ़ने से पहले जलकुण्ड है। इसका जल अभिषेक और पीने के काम आता है।

इस मन्दिर में भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा है, जो काफी प्राचीन है। प्रतिमा के सिर पर सप्त फण मंडप बना है, इसमें तीन फण खंडित है। यहाँ के अतिशय की बहुत ही मान्यता है। मन्दिर के दोनों ओर धर्मशालाएँ हैं। यहाँ प्रत्येक पूर्णिमा को मेला लगता है। बड़ा मेला आषाढी पूर्णिमा का होता है। □

4. विन्ध्यावासिनी

विन्ध्याचल उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में गंगा के दाहिने तट पर स्थित है। उत्तर रेलवे के अंतर्गत मिर्जापुर से केवल पाँच छः किलोमीटर की दूरी पर विन्ध्याचल स्टेशन है। स्टेशन से कुछ दूरी पर विन्ध्याचल बाजार है। गंगा तट से विन्ध्यवासिनी देवी का मन्दिर केवल दो फर्लांग पर है।

विन्ध्याचल में देवी के तीन मन्दिर मुख्य हैं: 1. विन्ध्यवासिनी (कौशिकी देवी), 2. महाकाली और 3. अष्ट भुजा। इन तीनों के दर्शन की यात्रा 'त्रिकोण यात्रा' कही जाती है।

विन्ध्यवासिनी— यह मन्दिर बस्ती के मध्य में ऊँचे स्थान पर है। मन्दिर में सिंह पर आरूढ़ देवी की मूर्ति है। इन कौशिकी देवी को ही विन्ध्यवासिनी देवी कहा जाता है। देवी भागवत के अनुसार ये देवी 108 शक्ति पीठों में मानी जाती है। इसके दर्शन से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। उत्तर प्रदेश एवं सलग्न प्रदेशों के निवासी अपने बच्चों का मुंडन संस्कार यहीं कराते हैं। चैत्र मास और आश्विन मास की नवरात्रि में यहाँ मेला लगता है। उस अवसर पर मन्दिर के परिसर में सैकड़ों ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं।

मन्दिर के पश्चिम में एक आंगन है। इस आंगन के पश्चिमी भाग में बारह भुजा देवी है। दूसरे मण्डप में खर्परेश्वर शिव है तथा दक्षिण की ओर महाकाली की मूर्ति है। उत्तर की ओर धर्मध्वजा देवी है।

महाकाली— वस्तुतः ये चामुण्डा देवी हैं। यह स्थान काली खोह कहा जाता है जो विन्ध्याचल से तीन किलोमीटर दूर है। इसी स्थान में महाकाली देवी का मन्दिर है। देवी का शरीर छोटा है, किन्तु मुख विशाल है।

काली खोह के पास ही भैरवजी का स्थान है। इसी स्थान से सीढियाँ प्रारम्भ होती हैं। 125 सीढी ऊपर गेरुआ तालाब है। जिसका जल सदैव गेरुए रंग का रहता है। यात्री लोग उसमें अपने कपड़े रंग लेते हैं। इसी के निकट श्री कृष्ण मन्दिर है। उससे लगभग 100 सीढियाँ उतरने पर सीताकुण्ड तथा सीता जी के चरण चिन्ह मिलते हैं। सीता कुण्ड के पास ही एक झरना है, जिसके दूसरी ओर अष्टभुजा मन्दिर है।

अष्टभुजा देवी— काली खोह से अष्टभुजा मन्दिर लगभग डेढ़ किलोमीटर है। इन अष्टभुजा देवी को महासरस्वती भी कहते हैं। विन्ध्यवासिनी को महालक्ष्मी मान लेते हैं और इस प्रकार त्रिकोण यात्रा को महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती यात्रा कहते हैं।

भागवत में कथा है कि मथुरा में कस के कारागार में भगवान् श्रीकृष्ण ने जन्म लिया। उसी समय वासुदेव जी गोकुल आये और वहाँ यशोदाजी की नवजात कन्या के स्थान पर कृष्ण को सुलाकर उस कन्या को उठा लाये। उस कन्या को कस जब वध करने के लिए पत्थर पर पटकने लगा, तब उसके हाथ से कन्या छूटकर आकाश में चली गयी। वहाँ उसने अष्टभुजा रूप प्रकट किया। उन्हीं अष्टभुजा देवी का यह मन्दिर है।

अष्टभुजा देवी के मन्दिर के पास एक गुफा में काली देवी का दूसरा मन्दिर है। वहाँ से चलने पर भैरव कुण्ड तथा भैरवनाथ जी का मन्दिर मिलता है। पास में मच्छन्द्रा कुण्ड है।

पौराणिक कथा— श्री दुर्गा सप्तशती में कथा है कि शुम्भ निशुम्भ दैत्यों से पीड़ित देवता देवी की प्रार्थना कर रहे थे। पार्वती जी उधर से निकली और पूछा आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं? उसी समय पार्वती के शरीर में से एक तेजोमय देवी प्रकट हुई। वे बोली, ये लोग मेरी प्रार्थना कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोश से निकलने के कारण वे कौशिकी कही गई। उन्होंने ही शुम्भ और निशुम्भ का वध किया। उनके प्रकट होने के पश्चात् पार्वती का शरीर काला पड़ गया। वे काली कहलाने लगी।

शुम्भ और निशुम्भ के युद्ध में जब देवी क्रुद्ध हुई, तब उनके ललाट से भयानक मुख वाली चामुण्डा देवी प्रकट हुई। उन्होंने शुम्भ और निशुम्भ के

श्री शारदापीठ— तुंगा नदी के बाये तट पर एक शिला पर खुदे एक श्रीचक्र पर आदि शंकर ने श्री शारदा की प्रतिमा की स्थापना की। पीठ की अधिष्ठात्री देवी श्री शारदा की अनुकम्पा से ही प्रत्येक गुरु अपने उत्तराधिकारी का मनोनयन करता रहा है और पिछले 1200 वर्षों से उत्तराधिकार की यह परंपरा निरंतर चली आ रही है।

शारदा परमशक्ति का प्रतीक है। उनके एक हाथ में अमरत्व के अमृत से भरा एक कलश, दूसरे में सर्वोच्च ज्ञान की परिचायक पुस्तक, तीसरे में माला है जिसके मनके उन बीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनसे ब्रह्माण्ड जन्मता है और चौथे हाथ में चिन्मुद्रा है जो जीव और ब्रह्म की एकात्मकता का ज्ञान दर्शाती है।

स्फटिक लिंग— आदि शंकर के समय से लेकर आज तक आचार्य प्रतिदिन भगवान चंद्रमौलीश्वर के स्फटिक लिंग और रत्नगर्भा गणपति की मूर्ति की पूजा अर्चना करते हैं। यह मूर्ति एक छोटे बिल्लौरी धन में उकेरी गयी है जिसके मध्य में मानिक जडा है।

स्वच्छ स्फटिक लिंग में अपने ही प्रकाश से आलोकित होने वाला चंद्रमा अन्यत्र कहीं नहीं देखा गया। ऐसा माना जाता है कि कैलाश का यह लिंग भगवान विश्वेश्वर ने काशी में शंकर को दिया था। मठ में स्फटिक लिंग और मूर्ति की पूर्ण भक्तिभाव से भरा एक अनुभव है। आचार्य जहाँ भी जाते हैं, पूजा और भक्तों के कल्याण के लिए ये दोनों मूर्तियाँ उनके साथ रहती हैं।

यहाँ दस प्राध्यापक व्याकरण, ज्योतिष, मीमांसा, तर्क, साहित्य, वेदात एव ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि का अध्ययन कराते हैं। इस समय गुरुकुल में लगभग सौ छात्र हैं। श्रृंगेरी पीठ के समृद्ध पुस्तकालय में आदि शंकर के अनेक अलभ्य ग्रंथों के अतिरिक्त भोजपत्रों पर लिखी पांडुलिपियाँ, वेदो, वेदांगों एव शास्त्रों की सभी शाखाओं से संबंधित बहुमूल्य पुस्तकें हैं। पीठ और मराठा व विजयनगर के शासकों के बीच हुए सदियों के पत्र व्यवहार के रेकार्ड इस ग्रंथालय की बहुमूल्य सम्पत्ति हैं।

महत्त्व की दृष्टि से श्री शारदा के मन्दिर के बाद श्री विद्याशंकर के मन्दिर का नाम आता है। वास्तुशिल्पीय उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध द्राविड और होयसला शैली वाला यह मन्दिर 1346 में बना था। यह श्रृंगेरी पीठ के 10वें आचार्य श्री विद्या तीर्थ महास्वामीजी का अधिष्ठानम् है। इसमें योग शास्त्र, खगोल विज्ञान एवं प्रायोगिक रुचि के अन्य विषयों को पत्थरों में बड़े ही कलात्मक ढंग से उकेरा गया है।

श्रृंगेरी पहुंचने के लिए— पश्चिमी घाट के पठार में स्थित श्रृंगेरी एक शांत एवं मनोहारी तीर्थ है। कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में तुंगा नदी के तट पर बसा यह तीर्थ बिरूर या शिमोगा रेलवे स्टेशन से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है। पश्चिमी तट पर मंगलूर से इसकी दूरी 107 किलोमीटर है। □

7.

कांचीवरम

तमिलनाडु

दक्षिण भारत में सबसे पुराने विश्वविद्यालय, मन्दिरों और विहारों के लिए प्रसिद्ध कांचीपुरम, जिसे कांचीवरम भी कहा जाता है, मद्रास से दक्षिण पश्चिम में लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह नगर अब भी अपने प्राचीन स्मारकों पर गर्व करता है।

सप्तपुरियों में कांची का अपना अलग स्थान है। यहां भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों देवताओं के मन्दिर हैं। अतः इसे हरिहरात्मक पुरी कहा जाता है। कांचीवरम नगर के एक ओर शिवकांची तथा दूसरी ओर विष्णुकांची हैं।

शिवकांची में सर्वतीर्थ सरोवर, एकाग्रेश्वर शिव मन्दिर, वामन मन्दिर, कैलाशनाथ मन्दिर, श्री बैकुण्ठपेरुमल, विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

सर्वतीर्थ सरोवर में स्नान करने का विधान है। इस सरोवर की ओर कई मन्दिर हैं, जिसमें काशी विश्वनाथ का प्रमुख मन्दिर है।

एकाग्रेश्वर शिव मन्दिर, शिवकांची का प्रख्यात मन्दिर है। मुख्य मन्दिर में बालुका निर्मित शिवलिंग है। मन्दिर के परिक्रमा मार्ग में कई देव विग्रह हैं। इस मन्दिर का प्रधान गोपुर दस खंड का है। इसके एक ओर सुब्रह्मण्य और दूसरी ओर गणेशजी के मन्दिर हैं। शिव मन्दिर के पीछे आम्र का एक वृक्ष है। कहा जाता है कि यह वृक्ष सहस्र वर्ष प्राचीन है। यहां पर पार्वती की एक मूर्ति भी है। बालुका निर्मित शिवलिंग की पार्वतीजी आराधना करती थीं, ऐसा कहा जाता है। यही बालुकामय शिवलिंग एकाग्रेश्वर शिवलिंग के नाम से प्रख्यात है।

एकाग्रेश्वर शिव मन्दिर से लगभग चौथाई किलोमीटर की दूरी पर कामाक्षी देवी का मन्दिर है। इसमें भगवती पार्वती का श्री विग्रह है, जिसको

कामाक्षी देवी अथवा कामकोटि कहते हैं। भारत के द्वादश प्रधान देवी विग्रहों में से यह एक है। इस मन्दिर के बगल में अन्नपूर्णा देवी और शारदा देवी के मन्दिर हैं।

कामाक्षी मन्दिर के निकट ही वामन मन्दिर है जिसमें भगवान वामन की मूर्ति लगभग पाच फुट ऊँची है। वामन का एक चरण ऊपर उठा हुआ है। दूसरे चरण के नीचे राजा बलि का मस्तक है। पास ही सुब्रह्मण्य मन्दिर है जिसमें स्वामी कार्तिक की भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित है।

शिवकाची में ही प्राचीन कैलाशनाथ शिव मन्दिर है। इस मन्दिर का शिवलिंग अति ही सुंदर और प्रभावोत्पादक है। चारों ओर की भित्तियों पर नाना प्रकार की मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं, जिनकी शिल्पकला देखने योग्य है।

श्री बैकुण्ठपेरुमल मन्दिर बस्ती के मध्य में स्थित है। इस मन्दिर में भगवान विष्णु का विग्रह है। मन्दिर की शिल्पकला उत्तम है। परिक्रमा मार्ग की भित्तियों पर शृंगार, युद्ध और नृत्यगान की मूर्तियाँ विशेष आकर्षक हैं।

विष्णुकाची में श्री बरदराज मन्दिर है। यह विष्णु मन्दिर है। काले पाषाण की भगवान विष्णु की भव्य खड़ी मूर्ति है। गले में शालग्राम की माला है। मन्दिर की दीवारों पर कई प्रकार के तैल चित्र बने हैं। घेरे के भीतर स्वर्ण मंडित गरुड स्तंभ है तथा लक्ष्मीजी का मन्दिर है। यहाँ पर लक्ष्मी को पेरुदेवी कहते हैं।

मन्दिर के बाहरी घेरे में बल्लभाचार्य की बैठक तथा रामानुजाचार्य का मन्दिर है, जिसमें उनकी मूर्ति स्थापित है। रामानुजाचार्य के आठ प्रधान पीठों में यह भी एक पीठ है। आद्य शंकराचार्य के प्रसिद्ध चार पीठों के अतिरिक्त काची कामकोटि के शंकराचार्य का यहाँ भी एक आश्रम है जिसको शंकराचार्य का पाचवाँ आश्रम माना जाता है। □

8.

गंगा सागर

मकर सक्रान्ति के अवसर पर गंगा सागर में स्नान का विशेष महत्त्व है। यहाँ गंगा और सागर का सगम है। इसलिए इसे गंगा सागर कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि इस समय जहाँ स्नान का मेला लगता है, पहले वहाँ गंगा जी सागर में मिलती थी

और वही कपिलमुनि का आश्रम भी था।

गंगा सागर तीर्थ, सुंदर वन के अंतर्गत, एक द्वीप पर स्थित है। गंगा सागर पर साधारण छोटी सी बस्ती भी है। वहा के जंगल पेड़ों को काट कर, अब कृषि योग्य भूमि बना दी गई है। इस समय द्वीप पर कई ग्राम बस गये हैं। गंगा सागर में एक धर्मशाला और मीठे जल का एक सरोवर है।

इस तीर्थ स्नान का विशेष पर्व मकर सक्रान्ति है। इस पर्व के अवसर पर गंगा सागर में तीन दिनों तक स्नान करने का विधान है। मकर सक्रान्ति के अवसर पर यहा बहुत बड़ा मेला लगता है। सगम के निकट कपिलमुनि का मंदिर है। इसमें लाल पाषाण की एक मूर्ति है। मंदिर के बाहर घोड़े की मूर्ति है। यह मंदिर अयोध्या के एक मठ के अधिकार में है। इस मठ के पुजारी ही इसकी पूजा करते हैं।

मेले के अवसर पर विद्युत प्रकाश, पानी और रहने के लिए झोपड़ियों का सरकार की ओर से अस्थायी प्रबंध कर दिया जाता है। इन दिनों प्रायः सभी प्रकार की दुकानें भी यहा लगती हैं। मकर सक्रान्ति के अवसर पर आउट्राम घाट से गंगा सागर तक जहाज जाते हैं।

गंगा की कई धाराएँ बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। अतएव यह कहना कठिन है कि किस धारा के सगम पर कपिलमुनि की क्रोधाग्नि से राजा सगर के पुत्र भस्म हुए थे। इसलिए गंगा की जितनी भी धाराएँ हैं, उनके सगम पर स्नान करने का वही महात्म्य है, जो प्रचलित गंगा सागर के तीर्थ के स्नान का माना जाता है। अतः डायमंड हार्बर के निकट, जहा हुगली नदी, जो गंगा की एक धारा है, सागर में मिलती है उसका भी सागर में सगम है अर्थात् मीठे और खारे पानी का मिलन है। वहा स्नान करने से भी पुण्य फल प्राप्त होता है जो वर्तमान गंगा सागर में स्नान करने से होता है। □

9.

कालड़ी

कालड़ी आदि शंकराचार्य का जन्म स्थान होने के कारण एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। आदि शंकराचार्य प्रसिद्ध विद्वान, दार्शनिक सत थे, जिन्होंने अद्वैत दर्शन (वेदांत) का प्रचार किया।

केरल

शकराचार्य ने हिन्दू धर्म को रूढ़िवाद और अन्धविश्वासों से मुक्त किया। शकराचार्य के समय हिन्दू धर्म अपने पतन की पराकाष्ठा पर पहुँच गया था।

आदि शकराचार्य का जन्म पेरियार नदी के दाहिने किनारे पर हरे भरे खेतों से घिरे हुए एक छोटे से गाँव कालडी में हुआ था। वे अपने पिता श्री शिव गुरु और माता श्रीमती आर्यम्बा के इकलौते पुत्र थे। जब वे थोड़ी उम्र के थे, उनमें असाधारण बुद्धिमत्ता के लक्षण प्रकट होने लगे थे और बाल्यकाल में ही वेदों का अध्ययन कर लिया था। आदि शकराचार्य ने सोलह साल की उम्र में सत्य की खोज प्रारम्भ की और बत्तीस वर्ष की आयु में उनका देहात हुआ। इन सोलह सालों के अंतराल में और इतनी अल्पायु में जो कुछ उन्होंने किया, यही उनकी महत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

आदि शकराचार्य के बारे में अनेक चमत्कारिक कथाएँ प्रचलित हैं। पेरियार नदी, उनके घर से आधा किलोमीटर दूर बहती थी। उनकी वृद्धा माँ को नदी में स्नान करने के लिए चलने का कष्ट न उठाना पड़े, इसलिए उन्होंने पेरियार नदी की धारा को ही बदल दिया ताकि नदी उनके घर के पास बहने लगे। आज भी नदी के विचित्र बहाव को श्रृंगेरी मठ के पास देखा जा सकता है। जहाँ श्रृंगेरी मठ है वही उनका निवास स्थान था। श्रृंगेरी मठ पेरियार नदी के दाहिने तट पर स्थित है, वहाँ पर नदी तट पर खुला हुआ घाट बना हुआ है।

कालडी में दो मुख्य तीर्थ-स्थान हैं, जिसमें एक आदि शकराचार्य को समर्पित है और दूसरा देवी शारदाम्बा को, जो श्रृंगेरी की सरक्षिका देवी है। यहाँ पर आदि शकराचार्य की माँ की समाधि है तथा विनायक या गणपति का मंदिर भी है, जहाँ रोज भजन, कीर्तन और प्रार्थना सायंकाल आयोजित की जाती है।

सत दार्शनिक शकराचार्य की स्मृति में एक आठ मंजिला गुलाबी इमारत है। इसके प्रवेशद्वार पर हाथियों की दो मूर्तियाँ हैं। जब कोई इस इमारत की सीढ़ियों पर चढ़ता है, तो उभरे हुए चित्र आदि शकराचार्य के जीवन वृत्त को वर्णित करते हैं। गणपति या अन्य देवताओं की बड़ी मूर्तियाँ इस जगह पर स्थापित हैं।

आदि शकराचार्य से सम्बन्धित मंदिर जाति और धर्म के भेदभाव के बिना सबके लिए खुला रहता है।

शकराचार्य मंदिर के पास ही श्रीकृष्ण का मंदिर है, जिसे शकराचार्य ने ही बनवाया था।

नदी की धारा बदलने के कारण पुराना मंदिर जलमग्न हो गया। श्रीकृष्ण मंदिर से सटा हुआ रामचन्द्र अद्वैत आश्रम है। इस मंदिर में एक बड़ा सभा कक्ष है और यह मंदिर बेलूर मठ के राम कृष्ण मंदिर की अनुकृति के अनुसार बना हुआ है। इस मंदिर के बाहर सभी प्रकार के साहित्य की पुस्तकें बिकती हैं। आश्रम एक स्कूल, एक धर्मार्थ औषधालय और पुस्तकालय भी संचालित करता है। □

10. श्री स्वामिनारायण गादी

अयोध्या के निकट छपैया गांव में धर्मदेव पिता और माता भक्तिदेवी के घर में एक दिव्य बाल स्वरूप प्रकट हुआ। यह दिव्य घटना सन् 1781 की है। यह बाल स्वरूप जिनकी गोद में खेल रहा था वे माता थी भक्तिदेवी। जैसा उनका नाम था वैसे ही उनके गुण भी थे, साथ ही वे बालक में श्रेष्ठ सस्कारों का सिचन करने वाली भी थी। पिता धर्मदेव विद्वान् ब्राह्मण थे। काशी के प्रथम श्रेणी के विद्वानों में उनकी अनुपम ख्याति थी। ऐसे सुसंस्कृत माता-पिता की शीतल छाया तले बालक घनश्याम का जीवन सुमन उत्तम सस्कारों के साथ विकसित हो रहा था। आठवें वर्ष में बालप्रभु का यज्ञोपवीत सस्कार संपन्न हुआ।

सर्वावतारी बाल स्वरूप घनश्याम ने जिन दिनों अवतार लिया वे दिन भारत के लिए यों तो निराशाजनक ही थे। अंग्रेजों ने अपनी शासन की नींव डाल दी थी, पर वे इस समय तक व्यापार से सबधित कोठिया ही स्थापित कर पाए थे और अभी तक राज्य करने की महत्वाकांक्षा का उदय नहीं हुआ था। अंग्रेजों का शासन अभी तक बंगाल तक ही सीमित था। मराठी सत्ता का सूर्य अस्त होने को था, फिर भी उसका तेज इतना तो अभी तक प्रचण्ड था कि उससे अंग्रेजों की आंखें चौंधिया रही थी। पर भारत की राजनीति में क्रांति के चिह्न दिखाई देने लगे थे और छिन्न-विछिन्न प्रजा को कोई एकता के सूत्र में बांध सके, ऐसे विराट् पुरुष की प्रतीक्षा थी।

बालक घनश्याम के गुरु रामानन्द स्वामी थे। उनके स्वधाम पधारने के बाद चौदहवें दिन 'मेरा नाम स्वामिनारायण है' ऐसा उन्होंने स्वयं अपने मुह से

श्री

कहा। फिर तो सर्वत्र व्याप्त स्वामिनारायण, स्वामिनारायण का मन्त्रोच्चारण प्रारम्भ हुआ। वह अविचल एव अडिग रूप में आज भी विद्यमान है।

सभी धर्मों की नींव स्वानुभव पर आधारित है। स्वामिनारायण संप्रदाय के तत्त्वज्ञान के विषय पर महाराज ने स्वयं श्रीमुख से वचनामृत के रूप में जगह-जगह पर कहा है। वचनामृत महाराज के स्वमुख से प्रकट हुई बातें हैं— “ये जो वार्ताये हैं, हमने प्रत्यक्ष देखकर कही हैं। इसीलिए इनमें सशय नहीं है। यहाँ सशय की आवश्यकता भी नहीं है। स्वामिनारायण संप्रदाय का तत्त्वज्ञान अनुभवों के निचोड़ का परिपक्व रूप है। स्वदर्शन में से स्वमत का जहाँ निर्माण होता हो वहाँ अनुभव ही आधार बनता है।” श्रीजी महाराज ने तो स्वयं ही कहा है कि हमने यदि प्रत्यक्ष देखकर नहीं कहा होता हमें सर्व परमहंसों की शपथ है। अर्थात् दृश्य अनुभवगम्य ज्ञान ही इस संप्रदाय में प्रकट हुआ है। स्वामिनारायण संप्रदाय का मत विशिष्टाद्वैत है।

संस्कारिता के प्रतिनिधि इस संप्रदाय ने वर्ण एवं धर्म के विरोध को रोका। दलित वर्ग के अधम मानव को भी भक्ति का अधिकार दिया।

सत्सग इस संप्रदाय का मुख्य अंग है। परमात्मा के स्वरूप को ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु समझाते हैं। ऐसे किसी ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु से मिले बिना स्वयं पुरुषार्थ से ब्रह्मनिष्ठ होना असंभव है, इसीलिए इस सत्सग की महिमा सर्वाधिक मानी गयी है। सत्सग अर्थात् आत्मा परमात्मा, सत् पुरुष और सत्शास्त्र, इन चारों का समन्वय। इस संप्रदाय में सत्सग करना प्राथमिक आवश्यकता है और साथ ही अंत तक सत्सग में ही रहना आवश्यक है। इस संप्रदाय में केवल ब्रह्म दशा प्राप्त करना ही मुक्ति नहीं है, किन्तु ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की सेवा करना भी मुक्ति के अंतर्गत है अर्थात् आत्मनिष्ठा को मुक्ति का एक साधन माना है न कि साध्य।

भक्ति के सदर्थ में वैराग्य को पर्याप्त महत्त्व दिया गया है। वैराग्य से मतलब यह नहीं कि उदासीन हो जाना अथवा बाहरी आचार विचारों का त्याग करना किंतु प्रभु के अतिरिक्त दूसरों में प्रीति रहित होकर अनासक्ति भाव में रहना। यही वैराग्य का सच्चा स्वरूप है। संप्रदायों में मंदिरों की महत्ता भी पर्याप्त मानी गई है। आचार के एक भाग के रूप में साझा सबेरे मंदिर में जाना, यह इस संप्रदाय के अनुयायियों के लिए परम आवश्यक है। फलतः स्थान-स्थान पर भगवान् के शिखर वाले मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों का कलात्मक शिल्प दर्शनीय है। शिल्प और स्थापत्यकला के उत्तमोत्तम नमूनों के रूप में ये मंदिर हिन्दू संस्कृति, हिन्दू संस्कारों की

धरोहर के रूप में सदा दर्शनीय होंगे। न केवल गुजरात में किन्तु भारत की सीमाओं को लाघकर विदेशों में भी ऐसे शिखर वाले मंदिर तथा हरि मंदिर बने हैं। आज यह संप्रदाय न केवल गुजरात का संप्रदाय रहा है किन्तु विदेशों में भी चारों ओर फैल गया है। □

अध्याय चौदह

1. श्रीकृष्ण 'इस्कॉन' मन्दिर

दिल्ली

यद्यपि एक दीपक से अनेक दीपक जलाये जाते हैं जिनकी ज्योति समान होती है, परतु फिर भी प्रथम दीपक ज्यो का त्यो बना रहता है। उसी प्रकार से यद्यपि परमेश्वर अपना विस्तार अनेक रूपों में करते हैं, फिर भी वे ही समस्त कारणों के मूल कारण बने रहते हैं। वेदों में उसी मूल परम कारण को कृष्ण कहा गया है, क्योंकि उन भगवान में असीमित दिव्य गुण हैं जिनसे सभी जीव आकर्षित हो जाते हैं।

पाच सौ वर्ष पूर्व वही परम कारण, भगवान श्रीकृष्ण, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए तथा उन्होंने घोषणा की कि उनके नामों — हरे कृष्ण हरे राम का प्रचार भारतवर्ष की सीमा के बाहर सम्पूर्ण विश्व के प्रत्येक नगर तथा गाव में होगा। सैकड़ों वर्षों से चैतन्य महाप्रभु के सच्चे अनुयायी उनके संदेश के प्रसार का प्रयास करते रहे। फिर भी वे चकित थे कि भगवान चैतन्य की निर्भीक भविष्यवाणी कैसे सत्य होगी।

और तब अपने उन्हत्तरवे जन्म दिन के कुछ दिनों पूर्व 13 अगस्त, 1965 को ए. सी. भक्तिवेदात स्वामी एक विचारक, विद्वान तथा सत अमेरिका की ओर चल पड़े, यह देखने के लिए कि क्या किया जा सकता है। उन्होंने एक स्थानीय कपनी से प्रार्थना करके उनके एक छोटे मालवाहक जहाज जलदूत में उसके एकमात्र यात्री के रूप में यात्रा की। उस समय उनके पास केवल 40 रु., एक सूटकेस, एक छाता और पुस्तकों से भरे हुए कई ट्रक थे।

सैंतीस दिनों के बाद जलदूत जब न्यूयार्क में पहुँचा, उस समय भक्तिवेदान्त स्वामी बिल्कुल अकेले थे। वहाँ अमेरिका में उनके साथ कोई नहीं था और न ही जीविका का कोई निश्चित साधन था, सिवाय थोड़ी सी वस्तुओं के, जिन्हें वे जहाज में रखकर लाये थे। उनके पास धन नहीं था, मित्र नहीं थे, अनुयायी नहीं थे, युवावस्था भी नहीं थी और अच्छा स्वास्थ्य भी नहीं था,

यहां तक कि इतना विशाल कार्य करने की कोई स्पष्ट योजना भी नहीं थी कि सम्पूर्ण पाश्चात्य जगत में वेदों का आध्यात्मिक ज्ञान किस प्रकार फैलाया जाये?

संक्षेप में, वर्ष 1965 तथा 1977 के बीच में कृष्णकृपा श्रीमूर्ति श्री श्रीमद् ए सी भक्तिवेदान्त स्वामी तथा श्रील प्रभुपाद ने— जैसे उनके अनुयायी उन्हें प्रेम से पुकारने लगे थे, कृष्णभावनामृत की शिक्षाओं का विश्व भर के समस्त महानगरों में प्रसार कर दिया और एक अंतर्राष्ट्रीय सघ की स्थापना कर दी जिसमें हजारों की संख्या में समर्पित भक्त हैं। उन्होंने विश्व भर में अत्यंत समृद्धशाली 108 मन्दिरों की स्थापना कर दी तथा इस महान आंदोलन को मार्गदर्शन देने के लिए विश्व भर में बारह बार सम्पूर्ण भ्रमण किया।

सितंबर 1965 में न्यूयार्क शहर में आने के बाद श्रील प्रभुपाद एक वर्ष अकेले ही अपने कृष्णभावनामृत आंदोलन को स्थापित करने के लिए संघर्ष करते रहे। वे सरलतापूर्वक रहते, जब भी और जहां भी अवसर मिलता, वे प्रवचन देते और धीरे-धीरे उन्होंने अपनी शिक्षाओं के द्वारा लोगों में कुछ रुचि उत्पन्न कर दी।

1966 की जुलाई में यद्यपि वे अकेले ही न्यूयार्क शहर के 'लोअर ईस्टसाइड' में एक उपेक्षित स्टोरफ्रन्ट से कार्य कर रहे थे, फिर भी उन्होंने सम्पूर्ण विश्व को व्याप्त करने वाला एक आध्यात्मिक सघ स्थापित किया। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्णभावनामृत सघ (इंटरनेशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कन्सशस) अथवा संक्षेप में 'इस्कॉन' नाम दिया।

संस्थापना के समय श्रील प्रभुपाद के पास एक भी समर्पित अनुयायी नहीं था। दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने अपने सायकलीन प्रवचनों में नियमित रूप से आने वाले सहायकों को इस्कॉन के प्रथम अधिकारी बना दिया। यह उस समय की बात है। परंतु अभी अंतर्राष्ट्रीय कृष्णभावनामृत सघ के विश्व भर में 300 से भी अधिक मन्दिर, कृषि क्षेत्र, गुरुकुल और विशेष योजनाएं हैं तथा विश्व भर में समर्थकों की संख्या करोड़ों में है।

इस्कॉन का उद्देश्य

कृष्णभावनामृत आंदोलन किसी भी अन्य पथ से अधिक है। यह आध्यात्मिक जीवन का व्यावहारिक विज्ञान है जिसका पूर्ण वर्णन प्राचीन भारत के वैदिक

साहित्य में मिलता है। इस कृष्णभावनामृत आदोलन का लक्ष्य यह है कि ससार के सभी लोगों को ईश अनुभूति के ये सार्वजनिक सिद्धांत मालूम हो ताकि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान, एकता तथा शांति का सर्वश्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके।

वेदों की शिक्षा है कि इस कलियुग में आत्मज्ञान प्राप्त करने की सर्वाधिक प्रभावशाली विधि यही है कि विविध नामों वाले दयामय परमेश्वर के विषय में सदा श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण किया जाय। उन नामों में से एक 'कृष्ण' है, जिसका अर्थ है 'सर्वाकर्षक'। दूसरा नाम है 'राम' जिसका अर्थ है 'समस्त आनन्द का भंडार' और 'हरे' शब्द से भगवान की आह्लादिनी शक्ति का बोध होता है।

वैदिक शिक्षा का पालन करते हुए इस्कॉन के भक्तगण सदैव

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे।

हरे राम हरे राम राम हरे हरे॥

का कीर्तन करते हुए दिखाई देते हैं। यह दिव्य कीर्तन हमें भगवान के पवित्र नामों की शब्द ध्वनि के द्वारा साक्षात् भगवान के संपर्क में लाता है और धीरे-धीरे भगवान के साथ हमारे मूल संबंध को प्रस्थापित करता है।

इस्कॉन का प्रमुख कार्य मानव समाज को भगवान के विषय में श्रवण तथा कीर्तन की विधि में अपने समय तथा शक्ति का कम से कम कुछ अंश लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार वे धीरे-धीरे यह समझ सकेंगे कि सभी प्राणी आध्यात्मिक स्फुल्लिङ्ग हैं जो परमेश्वर की प्रेममयी सेवा में नित्य उनसे संबधित हैं।

.अपने समस्त विभिन्न योगदानों में श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझा। यह सत्य है कि वे प्राचीन वैदिक वाङ्मय के अनुवाद तथा तात्पर्य लिखने के अपने कार्य को अपना जीवन तथा आत्मा कहा करते थे। 1970 में श्रील प्रभुपाद ने भक्तिवेदान्त बुक ट्रस्ट की स्थापना की जो इस समय विश्व भर में वैदिक साहित्य का सबसे बड़ा प्रकाशक है। इसके पिछले 25 वर्षों के परिश्रम के परिणामस्वरूप करोड़ों लोगों ने श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में से कम से कम एक पुस्तक पढ़ी है तथा अपने जीवन में काफी शुद्धि का अनुभव किया है। उस आध्यात्मिक ज्ञान का यहाँ पर संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है जिसे आप उनकी पुस्तकों में पायेंगे।

श्रील प्रभुपाद की पुस्तको में वर्णित ज्ञान से हम अपनी वर्तमान धार्मिक, राष्ट्रीय अथवा सांस्कृतिक स्थितियों में बिना परिवर्तन किए ईश्वरीय (भगवद्) ज्ञान में उन्नति कर सकते हैं। जिस विज्ञान से हम भगवान को समझते हैं, उनके साथ अपने सबंध को समझते हैं तथा उनके साथ अपना प्रेम विकसित करते हैं उसका हिन्दू, मुसलमान अथवा ईसाई जैसी उपाधियों से कोई सबंध नहीं है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है जिसे कोई भी धर्म अस्वीकार नहीं कर सकता। यही धर्म का सार है अर्थात् यही सार्वभौमिक लक्षण है जिसके द्वारा सभी धर्मों को समझा जा सकता है।

अलग-अलग धर्मों में ईश्वर के नाम अलग-अलग हो सकते हैं। पूजा की विधि अलग-अलग हो सकती है और नियमों तथा सिद्धांतों का विवरण भी अलग-अलग हो सकता है परंतु प्रश्न यही है कि व्यक्ति कितना अधिक ईश्वर का ज्ञान तथा ईश्वर के प्रति वास्तविक प्रेम विकसित कर सकता है। असली धर्म का अर्थ है ईश्वर के प्रति प्रेम विकसित करना और ईश्वर से कैसे प्रेम करना चाहिए यही श्रील प्रभुपाद की पुस्तको की शिक्षाओं का सर्वस्व है।

जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि इस समय इस्कॉन के विश्व भर में तीन सौ से भी अधिक मन्दिर, कृषिक्षेत्र, गुरुकुल तथा विशेष योजनाएँ हैं। प्रत्येक केंद्र में भक्तगण प्रतिदिन भागवत कक्षा में बैठते हैं, कीर्तन करते हैं और कृष्णभावनामृत के विज्ञान पर व्यक्तिगत शिक्षा देते हैं। प्रत्येक केंद्र में साप्ताहिक उत्सव तथा प्रसाद भण्डारा होता है। इसके साथ-साथ वार्षिक उत्सवों के कार्यक्रम भी होते हैं। सभी कार्यक्रम सामान्य जनसमूह के लिए सुलभ हैं।

2. नागेश्वर मन्दिर

नागेश द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक है, जिसके बारे में कुछ विवाद है। गुजरात प्रदेश स्थित, द्वारिकाधाम से कुछ दूरी पर एक छोटा और नवीन नागनाथ का मन्दिर है, वहाँ के निवासी उसी को नागेश ज्योतिर्लिंग मानते हैं। कुछ लोगों के मतानुसार अल्मोडा से पच्चीस छब्बीस किलोमीटर की दूरी पर स्थित योगेश

(जागेश्वर) शिवलिंग ही नागेश ज्योतिर्लिंग है। एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आन्ध्र प्रदेश के अबढानाथ ग्राम में स्थित है।

शिव पुराण में नागेश लिंग का दारुका वन में होना वर्णित है। लोग दारुका को ही द्वारिका समझते हैं परंतु यह भ्रम है। द्वारुका नाम की राक्षसी के नाम पर यह वन प्रसिद्ध था। द्वारिका अथवा नागनाथ मन्दिर के पास किसी वन का उल्लेख नहीं मिलता है, आज भी वहाँ कोई वन नहीं है। उसरा अथवा बलुई भूमि ही मिलती है। अतः इस नागनाथ और अबढा नागनाथ को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में मानना उचित नहीं। शिव पुराण में नागेश ज्योतिर्लिंगों की पूरी कथा दी है। उसके आधार पर ये दोनों शिवलिंग, नागनाथ के नाम के शिवलिंग हैं।

शिव पुराण में कथा है—

प्राचीन काल में द्वारुका वन की स्वामिनी द्वारुका नाम की एक राक्षसी थी। उसने पार्वती से यह वरदान प्राप्त कर लिया कि वह अपने निवास स्थान सहित वन को जहाँ चाहे ले जा सकती है। अतः वह अपने वन को इधर-उधर ले जाकर जनपदों का नाश करने लगी। उसका पति द्वारुक एव उसके सैनिक बड़े अत्याचारी थे। उनके अत्याचार से त्रस्त हुए प्राणियों की प्रार्थना पर देवता लोग दानवों से युद्ध करने आये। देवताओं के भय से वह राक्षसी अपने वन को सागर के तीर पर ले गई। वहाँ भी वे लोग नौका से आने जाने वाले यात्रियों को कष्ट देने लगे। एक बार मनुष्यों से भरी हुई कई नौकाएँ उस ओर आईं। अतएव उस दैत्य ने समस्त मनुष्यों को पकड़वाकर एक गुफा में बंद कर दिया। उन नौकाओं का स्वामी सुप्रिय नामक वैश्य परम शिवभक्त था। वह कारागार में भी शिव की आराधना करता रहा और अपने साथियों को भी शिव पूजा की प्रेरणा देता रहा।

कालांतर में उस वैश्य की शिव भक्ति का समाचार दैत्य दपत्ति को मिला। वैश्य का वध करने के लिए उसने अपने सैनिकों को भेजा। भक्तों की रक्षा करने हेतु भगवान् शिव ने प्रकट होकर समस्त सैनिकों का नाश कर दिया। भक्त की प्रार्थना पर भगवान् शंकर ने कहा मैं यहाँ नित्य निवास करूँगा।

इसी अध्याय में लिखा है कि देवताओं के भय से राक्षसी अपने वन को भारत के पश्चिम समुद्र की ओर ले गई। उसके नगर का नाम सिन्धु नगर था जो अब पाकिस्तान का एक भाग है।

शिव पुराण की कथा के अनुसार नागेश ज्योतिर्लिंग का पाकिस्तान में होना निश्चित है। अतः यह ज्योतिर्लिंग सिंधु प्रदेश की राजधानी जिसका आधुनिक नाम कराची है, उसी नगर के सागर तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग एक बहुत बड़ी गुफा में स्थित है। गुफा इतनी बड़ी है कि उसमें सौ पचास व्यक्ति सुगमता से रह सकते हैं। गुफा मन्दिर का सिंहद्वार सागर तट की ओर है। पाकिस्तान बनने के पश्चात् यहाँ के हिन्दू निवासियों ने एक ब्राह्मण पुजारी को वहाँ रख दिया है जो इस ज्योतिर्लिंग की विधिवत पूजा करता है। उसके रहने के लिए गुफा के ऊपर गृह बना हुआ है। कहा जाता है कि इसी गुफा में सुप्रिय वैश्य और उसके साथियों को बंदी किया गया था।

भारत के कई पौराणिक तीर्थ और मन्दिर विदेशियों के अधिकार में चले गये हैं। जैसे कैलाश मानसरोवर चीन में, सप्त पुण्य नदियों में सिंधु नदी एवं कई मन्दिर और तीर्थ पाकिस्तान में। 51 शक्ति पीठों में कई शक्ति पीठ मन्दिर बंगलादेश में चले गये हैं। अतः उन तीर्थों की यात्रा कठिन हो गयी है।

इन तीर्थों की यात्रा के लिए भारत सरकार से पार पत्र (पासपोर्ट) और सबधित सरकारों से वीसा लेना पड़ता है। □

3. मन्दिर वेंकटेश्वर स्वामी

हैदराबाद का वेंकटेश्वर मन्दिर श्री बी एम बिरला द्वारा निर्मित किया गया है। मन्दिर को देखकर श्री बिरलाजी की रचनात्मक दृष्टि भलीभाँति परिलक्षित होती है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति के प्रति उनका असीम स्नेह भी उजागर होता है।

हैदराबाद नगर के मध्य में स्थित बिरला मन्दिर वास्तुकला का एक अति ही अद्भुत उदाहरण है। सारा मन्दिर सगमरमर पत्थर का बना हुआ है जो 300 फुट के ऊँचे चबूतरे पर स्थित है। मन्दिर से हैदराबाद नगर का सुहावना दृश्य और हुसैन सागर की विस्तृत झील दिखाई पड़ती है।

सन् 1976 का 13 फरवरी का दिन हैदराबाद के सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिवस था। इसी दिन स्वामी वेकटेश्वर मन्दिर का उद्घाटन किया गया और इसके दरवाजे साधारण जनता के लिए दर्शनार्थ खोल दिये गये थे।

मन्दिर के प्रवेश स्थल पर भगवान कृष्ण की 15 फुट मूर्ति स्थापित है जो काले पत्थर की है और जिसका छत्र सगमरमर का बना हुआ है। पास ही कुछ दूरी पर शिव और हनुमानजी के मन्दिर हैं।

मन्दिर प्रवेश द्वार, जिसे सिंहद्वार कहा जाता है, के दोनों तरफ सिंहों की मूर्तियाँ हैं। इससे आगे उड़ीसा के मन्दिरों की शैली का अनुकरण करते हुए मुख्य मंडप है, जिसके प्रारंभ में सगमरमर के एक पटल पर भगवान कृष्ण को गीता का उपदेश देते हुए दिखाया गया है।

इस मन्दिर का निर्माण राजस्थान में स्थित मकराना के संगमरमर पत्थरों से किया गया है। यह मन्दिर सगमरमर के पत्थरों से बना हुआ अद्भुत मन्दिर है।

यह मन्दिर देश की विभिन्न शैलियों की वास्तुकला का समन्वय है। मुख्य मन्दिर खजुराहो, बोध गया और आलमपुर मन्दिरों की निर्माण कला का समन्वय है। राजगोपुरम तथा गरुडालय, दक्षिणात्य मन्दिरों की अनुकृति के अनुसार निर्मित किए गए हैं।

इस मन्दिर के मुख्य देवता स्वामी वेकटेश्वर की मूर्ति साढ़े नौ फुट ऊँची है जो आन्ध्र प्रदेश के गुन्टूर जिले के फिरगीपुर से लाये गये ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित की गई है। मूर्ति का वजन 8 टन है।

मन्दिर की परिक्रमा करते हुए महान सतों के पटलों पर अंकित चित्र देखे जा सकते हैं, जिनमें स्वामी शंकराचार्य, सत तुलसीदास और रामकृष्ण परमहंस के चित्र भी हैं। दीवार के दूसरी तरफ भगवान के अवतारों, भगवान विष्णु, मत्स्य, कूर्म और बाराह के चित्र अंकित हैं। इसके अलावा नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और भगवान बुद्ध के चित्र पटल हैं। चैतन्य महाप्रभु, माधवाचार्य, गुरुनानक, रामानुजाचार्य तथा भगवान महावीर के चित्र पटल भी मन्दिर की दीवार में सज्जित किए गए हैं।

मुख्य मन्दिर की दाहिनी तरफ यज्ञशाला तथा ध्यान मंडप हैं। मन्दिर में भारतीय संस्कृति, धर्म तथा दर्शन से संबंधित एक छोटा-सा पुस्तकालय भी है।

मन्दिर के द्वार सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के व्यक्तियों के लिए

खुले रहते हैं। गुरुनानक, गुरु गोविंदसिंह, ईसा मसीह, भगवान बुद्ध तथा भगवान महावीर के जन्म दिवस बड़े उत्साह के साथ आयोजित किए जाते हैं। इस मन्दिर का सास्कृतिक उद्देश्य ही सभी धर्मों का समन्वय स्थापित करना है। □

4. हायसलेश्वर मन्दिर

कर्नाटक प्रदेश में श्री विष्णुवर्धन हायसल के बनवाये हुए कई मन्दिर हैं, जो शिल्पकला के लिए विख्यात हैं। इसमें इस तीर्थ के मन्दिर, बेलूर का चैन्नकेशव मन्दिर और कर्नाटक के दक्षिण पूर्व में स्थित सोमनाथ मन्दिर हैं। इस क्षेत्र में एक विशाल सरोवर है। जिसके कारण इस क्षेत्र का प्राचीन नाम द्वार समुद्र पड़ गया है।

हालेविद में स्थित हायसलेश्वर मन्दिर को प्रतिभाओं की अलंकरण की सुंदरता तथा प्रचुरता के कारण महान्तम उपलब्धि कहा जा सकता है। उसी स्थान पर स्थित कई जैन मन्दिर भी हैं जो स्वयं सुंदर हैं।

हायसलेश्वर जुडवा मन्दिर है। एक में हायसलेश्वर शिवलिंग और दूसरे में सेतलेश्वर शिवलिंग है। दोनों मन्दिरों की इमारतें अधिकांश समान आकार की हैं और वे दोनों अपने समीपवर्ती आड़े बाजुओं से जुड़ी हुई हैं। यद्यपि उनमें से प्रत्येक कुल मिलाकर 341 मीटर लम्बी तथा 304 मीटर चौड़ी इमारत है और सामने नन्दी मंडप है, परंतु उसमें स्थान बहुत अधिक है। समस्त होयसल मन्दिरों की भांति यह मन्दिर भी एक नीचे मंच पर बना हुआ है। मन्दिर के बाहरी हिस्से के चारों ओर उत्कृष्ट मूर्तियों वाली अनंत पट्टियां दिखाई देती हैं जिनमें पौराणिक कथाओं के देवी तथा अर्ध देवी स्वरूपों का चित्रण किया गया है। प्रत्येक पट्टी पर हाथी, शेर, दन्तकथाओं की हंस जैसी आकृतियां, रामायण और महाभारत के विषय वस्तुओं के चित्रों का निर्माण किया गया है।

इसी प्रकार, हायसलेश्वर मन्दिर के चार प्रवेश द्वार मूर्तिकार के कौशल की अद्भुत देन हैं। दक्षिण तथा पूर्व के प्रवेश द्वारों पर द्वारपालों की आदम कद मूर्तियां हैं। वे बहुत सारे आभूषणों से लदी हैं।

अलकरण सम्पदा और अविश्वसनीय जटिल नक्काशी की दृष्टि से होयसल काल की इस उत्कृष्ट कलाकृति के तुल्य भारत में बहुत कम मंदिर हैं।

हायसलेश्वर मंदिर से कुछ दूरी पर शिल्पकला से युक्त एक दूसरा शिव मंदिर है, जिसमें केदारेश्वर शिवलिंग प्रतिष्ठित है। आधे किलोमीटर की दूरी पर कई जैन मंदिर हैं। इनमें पारसनाथ, आदिनाथ और शान्तिनाथ जैन मुनियों के मंदिर अधिक प्रसिद्ध हैं। इनकी भी शिल्पकला दर्शनीय है।

यहां का निकटस्थ रेलवे स्टेशन हासना है। हासना से यह तीर्थ 31 किलोमीटर दूर है। यहां निवास के लिए एक डाक बगला भी है। हासना से मोटर बसे आती जाती रहती हैं। □

5. श्रीरंगम् मन्दिर

तिरुच्चिरापल्लि तमिलनाडु का प्रसिद्ध नगर है। यह कावेरी नदी के तट पर बसा है। इसका पौराणिक नाम त्रिशार.पल्ली है। कहा जाता है कि इस नगर को रावण के त्रिशिरा नामक भ्राता ने बसाया था। स्थानीय निवासी इस नगर को त्रिची भी कहते हैं। यह क्षेत्र श्रीरंगम्, जुबुकेश्वर और पर्वत स्थित गणेश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है।

नासिक और पंचवटी की भांति एक ही महानगर को कावेरी नदी दो भागों में बांट देती है। मुख्य नगर तिरुच्चिरापल्लि अथवा त्रिचिनापल्ली है और तीर्थ श्रीरंगम्।

सम्पूर्ण भारत में विष्णु के ऐसे आठ विग्रह हैं, जो स्वयं प्रकट हुए हैं। उनमें श्रीरंगम् प्रथम माने जाते हैं। यह क्षेत्र अष्ट बैकुण्ठों में है। श्रीरंगम् मंदिर कावेरी नदी की दो धाराओं के मध्य में स्थित है। कावेरी नदी की दो धाराओं में श्रीरंगम् द्वीप लगभग 25 किलोमीटर लम्बा है।

श्रीरंगम् मंदिर का विस्तार 177 एकड़ के घेरे में है। श्रीरंगम् नगर के बाजार का बड़ा भाग मंदिर के घेरे के भीतर आ जाता है। मंदिर में सात घेरे

तमिलनाडु

है तथा इसके भीतर छोटे-बड़े अठारह गोपुर है। पहले घेरे में दुकाने हैं। दूसरे और तीसरे घेरे में पड़ो एव ब्राह्मणों के आवास गृह हैं। चौथे घेरे में सहस्र स्तम्भ मंडप और एक अन्य मंडप है जिसमें अनेक मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। पाचवे घेरे में गरुण स्तम्भ, एक गोलाकार सरोवर, रग नाम की लक्ष्मी मंदिर, राम मंदिर, श्री बैकुण्ठनाथ भगवान नारायण का प्राचीन स्थान, कम्ब मंडप व सभा मंडप और एक कल्प वृक्ष है। तमिल के महाकवि कम्ब ने वही अपनी कम्ब रामायण जनता को सुनाई थी। छठे घेरे के पश्चिम भाग में एक द्वार तथा दक्षिण भाग में मंडप है। इनके भीतर सातवा घेरा है जिसका द्वार दक्षिण की ओर है। इसके उत्तरी भाग में श्रीरग जी का मंदिर है। इसका शिखर स्वर्ण मंडित है।

इस मंदिर में अनंतशायी भगवान नारायण रगनाथ की श्यामवर्ण मूर्ति है, जिसके मस्तक पर पांच फणों का छत्र है। बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से मंडित यह मूर्ति परम भव्य है। भगवान के समीप लक्ष्मीजी बैठी हैं। श्रीदेवी, भूदेवी आदि की उत्सव मूर्तियाँ हैं। भगवान रगनाथ की गिनती पचनाथों में भी होती है।

भगवान रगजी के मंदिर का द्वार दक्षिणाभिमुख है। मुख्य मंदिर के पार्श्व में परिक्रमा मार्ग के एक स्थान पर पीतल का पत्र जड़ा है। जहाँ से मंदिर के स्वर्ण शिखर का दर्शन होता है। इसी के निकट एक दालान है इसमें एक स्थान पर चिन्ह बना है। इस स्थान से शिखर पर वासुदेव जी के दर्शन होते हैं।

भगवान रगनाथ के बारे में पौराणिक कथा है कि एक बार भगवान विष्णु ने अपना श्री विग्रह ब्रह्माजी को प्रदान किया था। ब्रह्माजी श्रीरग जी के नाम से इसी विग्रह की आराधना करते रहे। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु ने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्माजी को प्रसन्न किया और ब्रह्माजी से श्रीरग जी के विग्रह को प्राप्त कर लिया और अयोध्या में लाकर उसकी स्थापना की। ये भगवान इसी समय से अयोध्या नरेशों के अराध्य हुए। लका विजय के पश्चात् जब श्री रामचन्द्र का राज्याभिषेक हुआ तब रामचन्द्र जी सब लोगों को मुहमागी वस्तुएं प्रदान करने लगे। श्री रामचन्द्र ने विमान सहित श्रीरग मूर्ति विभीषण को दे दी। श्रीरग मूर्ति को लेकर विभीषण ने लका को प्रस्थान किया। नित्य कर्म करने की इच्छा से इस पवित्र स्थल पर विमान को उतारा। परंतु विमान वही स्थिर हो गया। नित्य कर्म से निवृत्त होने के पश्चात् विमान उठाने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे। तत्काल श्रीरग

जी प्रकट हुए और विभीषण से कहा, "राजा धर्मवर्मा ने मुझे पाने के लिए घोर तपस्या की थी एवं ऋषियों ने राजा को आश्वासन भी दिया। अतः मैं लका की ओर दक्षिण मुख करके स्थिर रहूँगा। तुम यही आकर दर्शन कर जाया करो।" तब से विभीषण नित्य अलक्षित रूप में आकर श्रीरंग जी का दर्शन करते हैं।

पौष शुक्ला प्रतिपदा से एकादशी तक श्रीरंगम में बहुत बड़ा महोत्सव होता है। इस एकादशी का नाम बैकुण्ठ एकादशी है। उस दिन श्री रंग जी के मंदिर का बैकुण्ठ द्वार खुलता है। भगवान की उत्सव मूर्ति उस द्वार के बाहर निकलती है। उस द्वार से पीछे यात्री निकलते हैं। बैकुण्ठ द्वार से निकलना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।

यहाँ शंकर गुरुकुलम् नाम का एक प्रसिद्ध प्राचीन पद्धति पर आधारित गुरुकुल तथा वाणीविलास नाम का मुद्रणालय है। जहाँ से प्रधानतया संस्कृत के प्राचीन शास्त्रीय ग्रन्थ बहुत शुद्ध और सुंदर ढंग से प्रकाशित होते हैं।

दक्षिण रेलवे के तिरुच्चिरापल्लि विष्णुपुरम रेल मार्ग पर तिरुच्चिरापल्लि से 11 किलोमीटर की दूरी पर श्रीरंगम् स्टेशन है। स्टेशन के निकट ही श्रीरंग जी का मंदिर है। यहाँ कई धर्मशालाएँ हैं। □

6. गढ़मुक्तेश्वर : गढ़गंगा

गढ़मुक्तेश्वर प्राचीन काल में विस्तृत हस्तिनापुर का एक मोहल्ला था। मेरठ से 38-39 किलोमीटर, दक्षिण पूर्व गंगा के दाहिने तट पर यह नगर है। मेरठ से यहाँ तक मोटर बसे जाती है। दिल्ली से भी गढ़मुक्तेश्वर के लिए बसे आती-जाती रहती है।

यहाँ का मुख्य मंदिर, मुक्तेश्वर शिव मंदिर है। यह विशाल मंदिर गंगातट से डेढ़ किलोमीटर दूर है। इस मंदिर के भीतर हर नृगकूप है, जिसके जल से स्नान का माहात्म्य माना जाता है। मंदिर के पास ही झारखण्डेश्वर नामक प्राचीन शिवलिंग है।

इनके अतिरिक्त श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्रीकृष्ण का पंचायती मंदिर, श्रीराम मंदिर, दाऊजी का मंदिर, चन्द्रमा, चन्द्रमा के क्षयरोग के निवारण का

स्थान, दुर्गाजी का मंदिर, नृसिंह मंदिर और गौरी शंकर मंदिर बाजार में है। हस्तिनापुर की ओर कल्याणेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ परशुराम द्वारा स्थापित मूर्ति है। इनके अतिरिक्त गणेश्वर, भूतेश्वर एवं आशुतोष की प्राचीन मूर्तियाँ हैं। लगभग 80 सती स्तम्भ यहाँ हैं, जो अब भग्नावशेष रूप में हैं। गंगाजी का मंदिर सबसे प्राचीन है। गंगाजी के तीन और मंदिर हैं।

यहाँ कार्तिकी पूर्णिमा को विशाल मेला लगता है। इस अवसर पर गंगा में स्नान करने हेतु उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु यहाँ जमा होकर अन्य लाभार्जित करने की कामना करते हैं। हजारों दुकानदार हर प्रकार के सामान की बिक्री के लिए अपनी दुकानें यहाँ लगा कर लाखों करोड़ों रुपये की बिक्री कर लाभ उठाते हैं।

गढमुक्तेश्वर से दस-बारह किलोमीटर दूर गंगा के दाहिने तट पर पूठ गाँव है। इसका प्राचीन नाम पुष्पावती था। हस्तिनापुर नरेशों का यह क्रीडास्थान था। यहाँ रघुनाथजी, श्री राधाकृष्ण तथा महाकालेश्वर के मंदिर गंगा तट पर हैं। पूठ से डेढ़ किलोमीटर पर शंकर टीला है। यहाँ एक शिव मंदिर है।

पूठ से ग्यारह-बारह किलोमीटर की दूरी पर माडू गाँव है। कहा जाता है कि यहाँ माण्डव्य ऋषि का आश्रम था। यहाँ माण्डव्य ऋषि की मूर्ति तथा माण्डकेश्वर महादेव का मंदिर है।

माडू से सात किलोमीटर की दूरी पर अहार नाम का एक छोटा नगर है। यहाँ भैरव, गणेश कचना माता, हनुमानजी, भूतेश्वर, नागेश्वर तथा अम्बिकेश्वर के मंदिर हैं। कहा जाता है कि भगवान् ने बाराह रूप धारण करके यहाँ असुरों का दमन किया था। सम्राट् परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने यहीं नागयज्ञ किया था। शिवरात्रि और गंगा दशहरा पर यहाँ मेला लगता है।

अहार से दस किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण गंगा के किनारे पर अनूपशहर है। यहाँ नगर के प्रारम्भ में ही नर्वदेश्वर शिव मंदिर है। श्री गिरधारी जी का मंदिर, चामुण्डा देवी का मंदिर, बिहारीजी का मंदिर और हनुमानजी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ गंगा के किनारे अनेक साधु आश्रम हैं। यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालायें हैं। □

7. श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर

यह राजधानी का विशालतम व भव्य मन्दिर है और अधिकतर लोग इसे बिरला मन्दिर के नाम से संबोधित करते हैं क्योंकि इसका निर्माण प्रसिद्ध उद्योगपति बिडला परिवार द्वारा किया गया है। इस परिवार के वरिष्ठ सदस्य सेठ जुगल किशोर बिडला की प्रेरणा से देश के अनेक भागों में करोड़ों रुपये की लागत से कई विशाल मन्दिरों का निर्माण हुआ है और यह मन्दिर भी उनमें से एक है। एक विशाल भूखण्ड में यह मन्दिर स्थित है और हिन्दुओं के सभी देवी-देवताओं की आकर्षक मूर्तियाँ यहाँ स्थापित की गई हैं।

इस मन्दिर का निर्माण सन् 1933 में प्रारंभ हुआ और पाँच वर्ष में निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इस मन्दिर के निर्माण के प्रेरक महात्मा गांधी थे और इसका उद्घाटन भी उनकी के द्वारा 18 मार्च, 1939 को संपन्न हुआ था। यहाँ बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के प्रवेश का स्वागत है। मन्दिर की दीवार पर एक प्रमुख स्थान पर महात्मा गांधी के निम्न विचारों को अंकित किया गया है—

“मेरी आशा है कि लक्ष्मीनारायण और बुद्ध दोनों मन्दिर लोगों की धर्म भावना की वृद्धि करने में विशेष भाग लेंगे।

मेरे समीप शुद्ध हिन्दू (आर्य धर्म) में ऊँच नीच और छुआछूत की भावना है ही नहीं। वर्णभेद अवश्य है परन्तु कोई वर्ण दूसरे वर्ण से ऊँचा नहीं। वर्ण में अधिकार भेद नहीं है केवल धर्म भावना है।

जिस वर्ण के पास अधिक सम्पत्ति है, भौतिक या आध्यात्मिक उसको अधिक नम्र बनना है।”

प्रसंग ऐसा है कि महात्मा गांधी ने हिन्दू धर्म में छुआछूत की फैली हुई भयंकर सामाजिक बुराई के निवारण हेतु सन् 1933 में व्यापक आंदोलन प्रारंभ किया और उन्होंने सारे देश का दौरा कर जन साधारण को इस सामाजिक दोष को दूर करने के लिए प्रेरित किया और हिन्दुओं के पूजा स्थानों व मन्दिरों आदि को सभी वर्गों और विशेष रूप से अछूत माने जाने वाले लोगों के इन स्थानों में दर्शनार्थ बेरोक टोक प्रवेश की स्वतंत्रता के लिए आग्रह किया, जिसके परिणामस्वरूप अनेक मन्दिरों में अछूतों को प्रवेश का

अधिकार मिला और अब तो अच्छूत माने जाने वाले वर्ग का सभी मन्दिरों में प्रवेश हो गया है। सेठ जुगल किशोर बिडला ने गांधीजी की इस भावना का आदर करते हुए इस मन्दिर का निर्माण कराया था। □

8. जम्मू : तीर्थनगरी

जम्मू नगर मन्दिरों का नगर है। जम्मू नगर के बारे में एक कथा बहुत मशहूर है। एक बार शिकार के लिए निकले राजा जम्बू लोचन ने एक जगह तवी नदी के किनारे देखा कि आपसी बैरभाव को भूलकर शेर और बकरी एक जगह नदी में पानी पी रहे हैं। यह दृश्य देखकर वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इसी तवी नदी के किनारे जम्मू शहर बसाया।

मन्दिर श्री रघुनाथजी

जम्मू नगर का यह प्रमुख मन्दिर है जो शहर के मध्य में एक विशाल परिसर में स्थित है। इस भव्य मन्दिर के निकट और भी अनेक मन्दिर बने हुए हैं, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित हैं। इस मन्दिर की छटा निराली ही है। इसकी दीवारों पर सोने का पतरा जड़ा हुआ है और मन्दिर में भगवान श्रीरामचन्द्र की विशाल मूर्ति स्थापित है। इस मन्दिर का निर्माण महाराज गुलाबसिंह के समय में सन् 1835 में प्रारम्भ हुआ था जो उनके पुत्र महाराज रणवीर सिंह के शासनकाल में सन् 1860 में बनकर तैयार हुआ था। कहा जाता है कि इतना भव्य और विशाल मन्दिर समस्त उत्तर भारत में अन्यत्र कहीं नहीं है।

बावे वाली माता का प्रसिद्ध मन्दिर बाहु किले में है। प्रत्येक मंगल और शनिवार को इस मन्दिर के परिसर में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ जुटती है। बाहु किले के सामने थोड़ी दूर पर स्थित पहाड़ी की चोटी पर महामाया का मन्दिर है। कहा जाता है कि बावे वाली माता जम्मू नगर की सरक्षिका है।

इसके अलावा पीर बुद्धनशाह की दरगाह, जम्मू नगर के लोगो की दुर्घटनाओ और दुष्ट आत्माओ से रक्षा कर रही है। पीर बुद्धनशाह गुरु गोविंदसिंह के परम मित्र थे। उन्होंने अपना सारा जीवन दुग्धपान करके ही बिताया और लम्बी आयु भोग कर दिवंगत हुए। प्रत्येक वृहस्पतिवार को पीर बुद्धनशाह की दरगाह पर भारी भीड़ जुटती है, जिसमें मुसलमानों की अपेक्षा हिन्दू और सिख ही अधिक होते हैं। अधिकांश गणमान्य व्यक्ति जो जम्मू आते हैं, वे पीर बुद्धनशाह की दरगाह पर अवश्य जाते हैं।

तवी नदी के किनारे पीर खो गुफा का मन्दिर, पंच प्रभाकर मन्दिर तथा रणवीरेश्वर मन्दिर भी प्रसिद्ध शिव मन्दिर हैं। इनमें हरेक मन्दिर की अलग गाथा है। रणवीरेश्वर मन्दिर में 12 इंच से लेकर 18 इंच तक स्फटिक के 12 शिवलिंग हैं। इसके अलावा हजारों शालिग्राम पत्थरों की पट्टियों पर जमाये गये हैं।

जम्मू में 'पीर मीठा' का बहुत ही पूज्य स्थान है। पीर मीठा, अजायबदेव और गरीबनाथ के समकालीन थे। वे अपनी भविष्यवाणियों और चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध थे। मीठा नाम इसलिए पड़ा, क्योंकि वे अपने भक्तों से चुटकी भर शक्कर के अलावा कुछ नहीं ग्रहण करते थे। जम्मू के गांधीनगर वाले शानदार हिस्से में लक्ष्मी नारायण मन्दिर तथा पंच मन्दिर स्थित हैं।

जम्मू में मुस्लिम सम्प्रदाय के पूजा स्थान, जामिया मस्जिद—तालाब खटिकान, जामिया मस्जिद—उस्ताद मोहल्ला, जामिया मस्जिद—गोल मार्केट तथा इब्राहिम मस्जिद, बजारत रोड पर स्थित हैं।

ईसाइयों के गैरीसन चर्च, सतवारी, सेन्ट पाल चर्च बजारत रोड, सेन्ट पीटर्स चर्च क्रिश्चियन कालोनी में स्थित हैं।

सिखों के भी कई गुरुद्वारे हैं। सुंदरसिंह गुरुद्वारा— गुरुद्वारा रोड, तालीसाहब गुरुद्वारा, तालाब ढिल्लो, महारानी चांद कौर गुरुद्वारा— गुमट के नीचे, गुरुद्वारा सिंह सभा— नानक नगर, कलगीधर गुरुद्वारा — रेहारी तथा सिंह सभा गुरुद्वारा रघुनाथ बाजार में हैं।

तवी नदी के दूसरी ओर ऊँची पठारी भूमि में शानदार बाहु किला है। किले के चारों ओर हरे-हरे उद्यान हैं, प्रपात हैं और रंग-बिरंगे फूल हैं। नागरिकों के लिए यह मनोरंजन का स्थान है।

जम्मू का अमरसिंह का महल भी दर्शनीय है। ढलवा छतों से युक्त यह फ्रांसीसी वास्तुकला के आधार पर निर्मित किया गया है। अमरसिंह महल में अब संग्रहालय व पुस्तकालय हैं। इसके अलावा पुराने चित्र तथा लघु चित्रों

के माध्यम से नल दमयन्ती की गाथा भी दर्शनीय है।

जम्मू नगर के मुख्य बाजार हैं — वीरमार्ग, रघुनाथ बाजार तथा हरी मार्केट, जो काश्मीरी हस्त निर्मित वस्तुओं, कलाकृतियों, डोगरा आभूषणों तथा अखरोट के लिए मशहूर हैं।

जम्मू नगर बासमती चावल, राजमा, आम पापड़, अनारदाना और बरफी के लिए भी मशहूर है।

वायुयान, ट्रेन, बस और अन्य सभी उपलब्ध साधनों से जम्मू जाया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर को देश से जोड़ने वाले रेलवे का जम्मू तवी एक बड़ा स्टेशन है। □

9. दरगाह हज़रत बल, श्रीनगर

श्रीनगर शहर में लगभग दस किलोमीटर की दूरी पर झेलम नदी के किनारे अत्यंत ही मोहक स्थान पर यह प्रसिद्ध दरगाह स्थापित है। कश्मीर के निवासियों, विशेष रूप से मुसलमानों का यह आस्था केंद्र है। यहां हज़रत पैगम्बर मोहम्मद का एक बाल सुरक्षित रखा हुआ है, जिसे विशेष अवसरों पर जन साधारण के दर्शनार्थ (दीदार) के लिए प्रदर्शित किया जाता है। इन अवसरों पर कश्मीर के लोग लाखों की संख्या में जमा होकर श्रद्धापूर्वक दीदार कर अपने को सौभाग्यशाली मानकर आत्मविभोर हो जाते हैं। हज़रत के इस पवित्र बाल को जन साधारण की भाषा में 'मुए मुबारिक' कहा जाता है। यह पवित्र बाल अत्यंत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत तालों में बंद रहता है और इन तालों की निगरानी के लिए सशस्त्र पहरेदार नियुक्त हैं।

लगभग चार सौ वर्ष पूर्व यह 'पवित्र बाल' एक व्यापारी द्वारा यहां लाया गया था, तब से यहां सुरक्षित प्रतिष्ठित है। दो दशक पहले यह 'पवित्र बाल' अचानक अविश्वसनीय रूप से गायब हो गया था। जब इसकी खबर कश्मीर के जन साधारण को लगी तब सारे कश्मीर का जन जीवन ठप्प हो गया और लाखों लोग सड़कों पर निकल आये। भारत सरकार के उच्चाधिकारियों की लगातार कोशिशों और जांच पड़ताल के उपरांत यह 'मुए मुबारिक' अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर वापिस पहुंचा दिया गया। तब ही जन जीवन शांत हुआ

और लोग अपने घरों को वापस लौटे। हजरत के इस पवित्र बाल के गुम हो जाने की गुत्थी को सुलझाने में दो सप्ताह का समय लगा। इस सारी अवधि में लोग इस दरगाह को घेरकर सर्दी में सड़को पर ही रहे। इस कांड के उपरांत इस पवित्र बाल की सुरक्षा का भार अब एक प्रशासन द्वारा नियुक्त कमेटी को सौंप दिया गया है, जिसकी सहायता के लिए सशस्त्र सैनिकों की व्यवस्था की गई है जो दिन रात ड्यूटी पर तैनात रहते हैं।

दरगाह चिरारे शरीफ

कश्मीर के निवासियों के लिए यह दरगाह अत्यंत महत्वपूर्ण है और सैकड़ों लोग प्रतिदिन यहां हाजरी देने के लिए श्रद्धापूर्वक आते हैं। कुछ समय पूर्व इस पवित्र दरगाह को उग्रवादियों द्वारा जला दिया गया था किन्तु अब इसका पुनः निर्माण हो गया है और इसकी सुरक्षा की भी सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। □

10. निरंकारी मिशन

निरंकारी मिशन कोई धर्म या सम्प्रदाय नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक विचारधारा है, निराकार प्रभु की भक्ति करते करते सदाचारी लौकिक जीवन जीने की पद्धति है। यह मिशन विश्व भर में सत्य, अहिंसा, आध्यात्मिक जागरूकता तथा परमपिता परमात्मा की जानकारी के द्वारा विश्व बन्धुत्व की स्थापना का प्रचार कर रहा है। विभिन्न जातियों, सम्प्रदायों व धर्मों से सबधित लोग इसमें एक परिवार की भांति रहते हैं। यह मिशन आध्यात्मिक सिद्धांतों की इस मौलिकता को मानता है कि इस दृश्यमान जगत को बनाने, चलाने व खत्म करने वाला निराकार परब्रह्म ही है। निराकार प्रभु ही एक से अनेक होकर समग्र सृष्टि को चला रहा है। निरंकारी मिशन की मान्यता है कि परब्रह्म निराकार है और जानने योग्य है। ब्रह्मवेत्ता की कृपा से इसे मानव शरीर के रहते जाना जा सकता है। मिशन इस स्थापित मान्यता में विश्वास रखता

दिल्ली

है कि ब्रह्मानुभूति में ही मनुष्य योनि की सार्थकता है। निराकार परब्रह्म का ज्ञान प्रदान करने वाली विभूति को यह मिशन सद्गुरु के नाम से संबोधित करता है।

निरकारी मिशन का यह प्रचार सन् 1929 में बाबा बूटा सिंह जी ने पेशावर से आरम्भ किया। सन् 1943 में यह जिम्मेदारी बाबा अवतार सिंह जी को सौंपी गई और सन् 1962 में इस सच्चाई के प्रचार की बागडोर बाबा गुरबचन सिंह जी के हाथों में आई। सन् 1980 से बाबा गुरबचन सिंह जी के बलिदान के बाद सद्गुरु बाबा हरदेव जी इस दैवी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं।

आध्यात्मिक पक्ष

निरकारी मिशन इस मान्यता में विश्वास रखता है कि निराकार परब्रह्म सृष्टि के कण-कण में व्याप्त होने के बावजूद सम्पूर्ण दृश्यमान जगत् से न्यारा है। सम्पूर्ण दृश्यमान सृष्टि माया है, जो परिवर्तनशील है, समाप्त हो जाने वाली है। इस पंच भौतिक सृष्टि के समाप्त होने पर भी जो समाप्त नहीं होता, वही निराकार परब्रह्म है। मिशन का इस स्थापित सिद्धांत में विश्वास है कि परमात्मा निराकार होते हुए भी अनुभूतिगम्य है, जानने योग्य है। वास्तव में निराकार परमात्मा को जानना ही मानव जीवन का उद्देश्य है।

सद्गुरु

निराकार परमात्मा की जानकारी उस ब्रह्मवेत्ता महात्मा (सद्गुरु) की कृपा से हो सकती है जो स्वयं इसे जानता है। सशरीर सद्गुरु की साक्षात् कृपा के बिना ब्रह्मानुभूति संभव नहीं। इसीलिए निरकारी प्राचीन गुरुओं, पीरों, पैगम्बरों, अवतारी पुरुषों की शिक्षाओं को प्रेरणा स्रोत अवश्य मानते हैं। उन्हें यथायोग्य सम्मान भी प्रदान करते हैं, लेकिन ज्ञान प्रदाता और सेव्य केवल वर्तमान सद्गुरु को ही स्वीकार करते हैं।

सद्गुरु वस्तुतः निर्गुण ब्रह्म की सगुण सत्ता है जो एक शरीर के माध्यम से कार्य करती है। जिस प्रकार मनुष्य की वास्तविकता हाथ, पाद, मुख आदि यानी शरीर नहीं है बल्कि इस शरीर का संचालन करने वाली चेतन सत्ता है जो उस शरीर द्वारा काम करती है। इसी प्रकार सद्गुरु शरीर नहीं बल्कि वह ज्ञान है जो उस शरीर के माध्यम से प्रवाहित होता है।

मिशन का यह दृढ़ विश्वास है कि आदिकाल से सद्गुरु इस धरती पर लगातार अवतरित होकर निराकार ब्रह्म के ज्ञान का प्रचार करता रहा है। सद्गुरु ने अपने आपको कभी किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के साथ नहीं जोड़ा। वास्तविकता तो यह है कि सद्गुरु मानवमात्र के लिए अवतरित होता है और ब्रह्मज्ञान के द्वारा मानवमात्र का उद्धार करता है।

एकता

मिशन का विश्वास है कि धर्म विभिन्न सभ्यताओं, संस्कृतियों, मान्यताओं को एक सूत्र में बांधकर मानवता का एक गुलदस्ता सजाता है, अर्थात् धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। यदि मानव धर्म की इस वास्तविकता को समझ ले और मूल तत्त्व परब्रह्म को जानकर उसकी भक्ति करे, एक परमात्मा के साथ जुड़े तो एकता स्वतः ही आ जायेगी। परमपिता परमात्मा की जानकारी हमें सहज ही आपस में भाई-भाई बना देती है, हमारे मतभेद अपने आप समाप्त हो जाते हैं, नफरत खत्म हो जाती है, द्वेष की जगह प्यार ले लेता है। जिस प्रकार विभिन्न स्वभावों के बच्चे एक पिता के कारण परिवार में एकजुट होकर रहते हैं, इसी प्रकार परमपिता परमात्मा को जानने वाले लोग सहज ही एक परिवार (मानव परिवार) का रूप धारण कर लेते हैं। मिशन की मान्यता है कि एक पिता परमात्मा की जानकारी के बिना विश्व बन्धुत्व का अन्य कोई साधन नहीं। निरकारी मिशन आज इसी सिद्धांत के द्वारा एकता तथा विश्व बन्धुत्व स्थापित करने में प्रयत्नशील है। □

11. कोणार्क मन्दिर

उड़ीसा के चार प्रधान तीर्थों में कोणार्क की गणना की जाती है। यहाँ रथ आकार का विशाल सूर्य मन्दिर है, जिसमें बारह जोड़े पहिये और घोड़े जुते हुए हैं। पूरा मन्दिर ही एक रथ के आकार में निर्मित हुआ है, ऐसा आभास होता है कि अश्व इस रथ को खींच रहे हैं।

कोणार्क का यह सूर्य मन्दिर अपनी कलात्मकता, स्थापना शैली तथा

सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस मन्दिर में अब कोई देव मूर्ति नहीं है। यहाँ की सूर्य प्रतिमा पुरी के जगन्नाथ मन्दिर में सुरक्षित है।

पौराणिक आख्यान के अनुसार 5000 वर्ष पूर्व श्रीकृष्ण के शाप से ग्रस्त शाम्ब ने चन्द्रभागा नदी के तट पर अतीत के मैत्रेयारण्य अर्थात् वर्तमान कोणार्क में आकर सूर्य की आराधना शुरू की थी। उनकी 12 वर्षों की आराधना से प्रसन्न होकर सूर्य ने शाम्ब को वरदान दिया। शाम्ब रोगमुक्त हो गये। रोग मुक्ति के बाद इस मन्दिर का निर्माण कराकर सूर्यदेव की प्रतिमा स्थापित की। यह मूर्ति अब पुरी में है।

मन्दिर में रथ के पहिये तथा सात घोड़े, सारथी का स्थान आदि सब बना हुआ है। अश्वों की सात की संख्या सप्ताह के सात दिनों के प्रतीक है। दोनों ओर बारह और बारह कुल चौबीस चक्के हैं। ये हमारे बारह महीनों और चौबीस पखवाड़ों के प्रतीक हैं। चक्के में आठ-आठ आरे हैं जो हर दिन के अष्ट पहर के प्रतीक हैं। मन्दिर के साथ-साथ नौ फुट व्यास के ये चक्के आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं।

किसी समय यह स्थान सौर सम्प्रदाय का प्रधान केंद्र था। पास में चन्द्रभागा नदी है। यहाँ माघ शुक्ला, सप्तमी को स्नान महापुण्यप्रद माना जाता है।

इस मन्दिर की कलात्मकता अति ही उत्कृष्ट है। इसे देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। मन्दिर की दीवारों पर विभिन्न देव मूर्तियों, नृत्य, गीत गाते लोग, सुंदरियों की कलात्मकता में निखरी प्रतिमाएँ, मिथुन मूर्तियाँ दर्शकों को विभोर कर देती हैं। मिथुन मूर्तियों की भरमार है।

अतीत काल में मन्दिर के ऊपर कृष्ण पत्थर नामक एक विशाल चुम्बक था। चुम्बक की आकर्षण क्षमता काफी व्यापक थी। समुद्र मार्ग में जलयान इसकी आकर्षण शक्ति से अपनी दिशा भूल जाते थे। कहा जाता है कि ऐसे ही विपदग्रस्त जलयान के नाविकों ने आकर इस चुम्बक को चकनाचूर कर दिया।

ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि यहाँ एक बदरगाह था, जिसका नाम चेलितला था। इसके चारों ओर अति विकसित गावें थीं। इतिहास के अनुसार गगावश के राजा नरसिंह देव इस मंदिर के निर्माता थे। मन्दिर के निर्माण में 12 वर्षों के राजस्व की लागत आई थी। काला पहाड़ नामक आततायी ने इस मन्दिर का विध्वंस कर दिया था जिससे यह मन्दिर खंडित अवस्था में है। यहाँ का निकटस्थ रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर और पुरी

है। दोनो नगरो से मोटर बसो का यातायात है। यहा विश्राम के लिए एक टूरिस्ट बगला है। यहा से सागर तीन किलोमीटर दूर है। वहा तक पक्का राज मार्ग बना है। □

12. महर्षि रमण आश्रम

तमिलनाडू

रमण महर्षि का यह विश्व प्रसिद्ध आश्रम तमिलनाडू के तिरुवणमिल्लै तीर्थ के निकट स्वन्द पर्वत पर और उनकी समाधि पहाड की तलहटी मे पालि तीर्थ के पास स्थित है। रमण महर्षि की लीला स्थली होने के कारण हर वर्ष लाखो की संख्या मे देश-देशान्तरो से तीर्थ यात्री वहा पहुँचते है और महर्षि को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते है। रमण महर्षि भारत की उन चन्द विभूतियो मे से एक है जिनके विषय मे कहा जाता है कि अपने जीवन काल मे ही उनका भगवान से साक्षात्कार हो गया था। बचपन मे ही उनके अन्दर वैराग्य क्री भावना जाग उठी थी और वे गृह त्यागकर यहा चले आए, यहीं उन्होने कठिन तपस्या की थी।

महर्षि का जन्म 30 दिसम्बर 1879 को तमिलनाडू मे हुआ, उनके पिता श्री सुन्दरम अय्यर वकील थे। महर्षि की ख्याति उनके जीवन काल मे ही देश-देशान्तरो तक फैल गई थी। उनके जीवन काल में ही उनके वचनामृतो और जीवनियो का अनेक भाषाओ मे प्रकाशन हो गया था।

समय को देखते हुए महर्षि के विचार बहुत क्रान्तिकारी थे। उनकी मान्यता थी कि आत्म ज्ञान को प्राप्त करने मे किसी को भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। कोई भी स्त्री या पुरुष, वह किसी भी जाति का हो, उसे आत्म ज्ञान प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। उन्होने कहा था, "स्त्री और शूद्र, दोनो वेदाध्ययन के अधिकारी है। यदि तुम आत्म शांति चाहते हो तो आपको लोक सेवा और श्रम करना होगा।" उनका कहना था, "कर्म और ज्ञान मे कोई सघर्ष, कोई विरोध नहीं है। सन्यास का अर्थ है, अह का त्याग। सच्चा सन्यासी चाहे एकान्त मे रहे, चाहे गृहस्थ मे, दोनो अवस्थाए, उसके लिए समान है।

आध्यात्मिकता और गृहस्थ, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। क्या भगवान् रामचन्द्र गृहस्थ में रहते हुए आध्यात्मिकता के मार्ग में आगे नहीं बढ़े? क्या वे ग्रहस्थ जीवन के परम आदर्श नहीं थे? उन से बढ़ कर परम ज्ञानी और कौन हो सकता है?"

"यदि तुम विचारो कि मैं कौन हूँ और इसी विचार की अविनाशी रट लगाते रहो तो पहचान जाओगे कि "मैं" सचमुच न शरीर है, न बुद्धि है, न कामना है। जिज्ञासा की यह पद्धति, यह विचार, तुम्हारे अन्तःस्थल से इस प्रश्न का उत्तर अपने आप गुजा देगा, सदुत्तर से स्वयं तत्त्वानुभूति या आत्म ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाएगा।

"सच्चे सद आत्मा को जान लो, तुम्हारा मन सत्य सूर्य के सच्चे प्रकाश से आलोकित हो जाएगा। इससे मन की सारी अशान्ति दूर हो जाएगी। वास्तविक आनन्द का समुद्र उभर उठेगा, क्योंकि सत् आनन्द और आत्मा, दोनों अभिन्न हैं, अद्वैत हैं।"

"ससार इसी लिए दुखी है क्योंकि वह आत्मा को नहीं पहचानता। मानव की सहज स्थिति, सहज प्रकृति आनन्द है, वह आनन्द है आत्मा। इसी आत्मा में आनन्द की उत्पत्ति है। सद आत्मा अव्यय है, अजर-अमर है, अविनाशी है। उसको पहचानने पर मानव अमर हो जाता है, चिरन्तन आनन्द का भागीदार बन जाता है।"

आज जब हम "वनो को बचाओ" "वन्य प्रणियों को जीने दो" जैसे नारे सुनते हैं तो हमें महर्षि का यह वचन सार्थक लगता है, "सारी पृथ्वी का स्वरूप एक है।" महर्षि सदा कहा करते थे, "हमें जीव जन्तुओं की शान्ति में खलल पहुँचाने का कोई अधिकार नहीं है, ये सब तो हमारे मित्र हैं।"

अरुणाचल में बन्दरो की भरमार है। उन्हें देख कर महर्षि कहा करते थे, "इनसे हमें द्वेष नहीं करना चाहिए, यह घर भी तो उनकी है।" महर्षि के जीवन काल में आश्रम में "करुण्यन" नाम का एक पालतू कुत्ता था। जब कभी वह बीमार पड़ता, महर्षि उसकी देखभाल स्वयं करते थे।

वे सारी प्रकृति को ब्रह्मभय देखते थे, इस लिए उसे विछिन्न करना वे ठीक नहीं समझते थे। आश्रम में रहने वाले सभी कुत्ते, बिल्ली, गाय, गिलहरी आदि की चर्चा करते समय वे कहते, "ये सारे प्राणी बाहर के नहीं हैं, ये हमारे बच्चे हैं, इनसे बच्चों के जैसा व्यवहार करना चाहिए।"

प्रख्यात लेखक पाल ब्रन्टन ने महर्षि की चर्चा करते हुए लिखा है कि,

“महर्षि का अपने भक्तों की सहायता करने का तरीका बहुत निराला है, जब वे यह चाहते हैं तो कोई अव्यक्त, मूक, स्थिर, निर्वाणप्रद और शान्तिप्रद स्पन्द लहरिया उनसे उडकर सन्तप्त हृदयों को प्लावित कर देती है।”

“यह असंभव है कि हम उनके सानिध्य में हो और हमारा अन्तरंग आलोक से न भर जाय। उनके आध्यात्मिक ज्योतिचक्र की कौधने वाली किरण से मानसिक जगत चमक न उठे।”

“समझने पर उनका दृष्टिकोण और उनकी आचरण योग्य पद्धतियाँ एक दम वैज्ञानिक लगती हैं। वे किसी भी प्रकार के अन्ध धार्मिक विश्वास की जरूरत नहीं बताते।

“महर्षि की आखें दिव्य ज्योति से दो दिव्य तारों के जैसी जगमगाती रहती हैं। जहाँ तक मुझे याद है, अब तक कहीं भी भारत वर्ष के आर्य ऋषियों की इस अन्तिम सन्तान की आखों के जैसा तेज और किसी ने नहीं पाया है। मानव नेत्र यदि दैवी शक्ति की किसी भी मात्रा में दिखा सके, तो सच है, इनके नेत्रों में वह भरपूर है।”

महर्षि मौन को बहुत महत्व देते थे। उसकी महिमा के विषय में समय-समय पर लोगों को समझाते थे और कहते थे “मौन का अर्थ कर्म का अभाव नहीं है। मौन जड़ अकर्मण्यता और आलस भाव भी नहीं है, और न यह विचार या वितर्क से खाली रहना है। यह निषेधात्मक भी नहीं है, यह अभाव पदार्थ भी नहीं है, यह विधेयात्मक भाव पदार्थ है, परा शान्ति है। सभी कर्मों के, सभी गतियों के मूल में रहने वाली शक्ति है। सब को पुष्टि पहुँचाने वाली, अपरिवर्तनशील, पर्वतवत् अचल ध्रुवशांति है।”

“आत्म ज्ञानी पत्थर की नाई जड़ होकर नहीं पड़ा रहता है। यदि वह ऐसा करे तो उसकी दशा और कुभकर्णा की निद्रावस्था में कोई भेद नहीं है।”

“महापुरुष, मुक्त जीवन, सिद्ध पुरुष कर्मण्यता के मूर्तिमान अवतार कहे गये हैं वे ऐसे ही होते हैं।”

14 अप्रैल 1950 की साय को श्री रमण महर्षि का महा निर्वाण हुआ। उस दिन आश्रम में बहुत भीड़ थी। महान आत्मा अमर होती है, वे अपने पीछे एक प्रकाश पुज छोड़ जाती हैं जो उनके महा निर्वाण के पश्चात् भी ससार को आलोकित करता रहता है।

ओम सर्वे श्री रमणार्पण मस्तु।

13. निर्मल हृदय

कलकत्ता

निर्मल हृदय या 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' शब्द सुनते ही मदबुद्धि अनाथ व बेसहारा लोगो के लिए दुनियाभर में 500 से अधिक स्थापित उन आश्रमों की तस्वीर स्वतः उभर आती है जिसमें मदर टेरेसा द्वारा तराशी गई हजारों 'नन्स' (सेविकाएँ) जी-जान से सेवा करती हैं।

दया, ममता, करुणा की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा के नाम को थोड़े हिदीकरण के साथ देखे तो 'मा तेर-सा' प्रतीत होता है। तात्पर्य कि उसमें मा के समान महान सद्गुणों की छाया प्रतिबिम्बित होती है। मदर टेरेसा ने एक मा के निर्मल हृदय के अनुरूप ही स्वयं को और अपने आश्रम 'निर्मल छाया' को ढाल लिया था। पीड़ित मानव की सेवा ही उनके जीवन का व्रत बन गया था।

27 अगस्त, 1910 को यूगोस्लाविया में जन्मी मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक चर्च की सक्रिय सदस्या थी। बचपन से ही उनका हृदय करुणा से सराबोर था। उन्नीस वर्ष की आयु में सेवा का व्रत लेकर वह भारत आई और अपने जीवन के अंतिम समय तक वह इस व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करती रही। फुटपाथ पर पड़े लावारिस और रोते-सिसकते एवं मरणासन्न व्यक्तियों को अपने सेवा केंद्रों में लाकर उनकी सेवा-सुश्रूषा को ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य और सिद्धांत बना लिया था।

उनके विश्वविख्यात आश्रम 'निर्मल छाया' के अलावा इसके समीप दूसरे आश्रम 'प्रेमदान' और 'शांतिदान' भी हैं। 'शांतिदान' में टी बी (क्षयरोग) से ग्रस्त असहाय लोगों का उपचार किया जाता है तथा जीविकोपार्जन से सबधित कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। 'प्रेमदान' आश्रम इससे लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जहां कुछ रोगियों के उपचार की व्यवस्था है।

मदर मानती थी कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी निर्धनता है। निर्धनता के कारण बहुत से लोग समाज से बहिष्कृत और तिरस्कृत जीवन जीने को विवश होते हैं। ऐसे ही लोगों के जीवन को सवारने का प्रयास ही उनके अपने जीवन का ध्येय बन गया था। मदर यह मानती थी कि गरीबी का कारण वास्तव में हमारा प्रेमविहीन होना है। प्यार के अभाव में मनुष्य

दीवालिया हो जाता है। वह प्यार को देखभाल का ही स्वरूप मानती थीं।

इसी सिद्धांत को जीवन में अपनाकर वह पीड़ितों की सेवा में लगी रहीं। नवजात शिशुओं से लेकर वृद्धों तक को उनका स्नेह समान रूप से मिलता था जो उनके जीवन के लिए एक अमूल्य वरदान बन गया था।

सादगी उनके जीवन का मूलमंत्र था। उनका मानना था कि एक नीले बार्डर की साड़ी, प्रार्थना की किताब और एक बाल्टी मात्र से एक 'नन' का गुजारा चल जाता है। सेवा के इच्छुक व्यक्तियों को चार बातों की शपथ लेनी पड़ती है। सादा जीवन, पवित्रता, गरीबों की सेवा और भगवान की इच्छा को सर्वोपरि मानकर चलना। ये चारों बातें मदर के जीवन के ऐसे मार्गदर्शन तत्व थे जो संसार के सभी व्यक्तियों के लिए प्रकाशपुंज बन गए थे।

पांच सितंबर, 1997 की रात 9.30 बजे अनाथों की ममतामयी मा मदर टेरेसा ने इस संसार से विदा ले ली। उन्होंने अपनी सासारिक करुणा की लता को समस्त ब्रह्माण्ड के लिए सौंप दिया।

आज उनके आश्रम 'निर्मल छाया' की पवित्र छाया में उनके जीवन के पवित्र आदर्श मानव सेवा के उच्च अनुकरणीय आदर्शों का पवित्र उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हम उनके बताये गए मार्ग पर चलकर जीवन को मानव सेवा में समर्पित कर स्वयं के जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए अनिवार्य नहीं है 'नन' बनना। बल्कि हमसे कोई भी सादा जीवन, पवित्रता, गरीबों की सेवा तथा भगवान की इच्छा को सब कुछ मानकर अपने जीवन को अमृतमय बना सकता है और मदर टेरेसा की 'निर्मल छाया' को अपने हृदय में अनुभव कर सकता है।

भारत सरकार ने मदर टेरेसा को 'भारत रत्न' से सम्मानित किया। वे विश्व प्रसिद्ध 'नोबेल पुरस्कार' की भी विजेता रही हैं। विश्व के सभी देशों की सरकारों ने इनके कार्य से प्रभावित होकर 'मदर' को श्रेष्ठतम सम्मान दिया था।

□ प्रेमनाथ

प्रदेशानुसार आस्था स्थलों की सूची

असम

कामाख्या देवी 114

आन्ध्र प्रदेश

तिरुपति बालाजी 4

मन्दिर वेकटेश्वर स्वामी 293

उड़ीसा

कोणार्क मन्दिर 306

जगन्नाथ धाम, पुरी 205

लिगराज मन्दिर 229

उत्तर प्रदेश

कनखल 187

काशी वाराणसी 33

कुशीनगर 101

गढमुक्तेश्वर गढगगा 298

दरगाह देवा शरीफ 155

दरगाह शेख सलीम चिश्ती 192

दरगाह हजरत साबिर कलियरी 91

प्रयाग राज 107

रामजन्म भूमि, अयोध्या 27

वृन्दावन-मथुरा 129

विन्ध्यावासिनी 276

ब्रज क्षेत्र 263

श्रावस्ती 171

श्रीकृष्ण जन्मस्थान, मथुरा 86

साकास्या 197

सारनाथ 42

सेन्ट मेरी चर्च, सरधना 118

हरिद्वार 67

हस्तिनापुर 103

उत्तराखण्ड

गगोत्री 6

गुरुद्वारा हेमकुन्ट साहिब 258

गोमुख 228

तपोभूमि ऋषिकेश 145

बदरीनाथ धाम 30

यमुनोत्री 207

श्री केदारनाथ 65

कर्नाटक

दरगाह हजरत बन्दानवाज 166

वृहदीश्वर मन्दिर 200

शृंगेरी शारदा पीठ 279

श्रवणबेलगोल 78

हायसलेश्वर मन्दिर 295

केरल

कालडी 283

गुरुवायूर मन्दिर 147

चर्च लेडी ऑफ डोलोर्स 220

मन्दिर श्री पद्मनाभस्वामी 45

गुजरात

अम्बाजी 196

गिरनार मगल क्षेत्र 212

द्वारिका धाम 234

- मन्दिर सोमनाथ 84
 शभुजय, पालीताणा 138
 श्री स्वामिनारायण गादी 285
 साबरमती आश्रम 157
- जम्मू—कश्मीर**
 जम्मू तीर्थ नगरी 301
 दरगाह हजरत बल 303
 माता वैष्णो देवी 74
 श्री अमरनाथ जी 139
- तमिलनाडु**
 कन्याकुमारी 94
 काचीवरम 281
 चर्च सेन्ट थॉमस माउन्ट 149
 मन्दिर रामेश्वरम् 181
 महर्षि रमण आश्रम 308
 महाबलिपुरम 249
 मीनाक्षी मन्दिर, मदुरै 162
 विवेकानन्द स्मृति मन्दिर 122
 श्रीरगम मन्दिर 296
- दिल्ली**
 गांधी स्मृति 183
 गुरुद्वारा बगला साहिब 211
 गुरुद्वारा रकाबगज साहिब 110
 गुरुद्वारा सीसगज साहिब 43
 जुडा ह्याम सिनगॉंग 260
 दरगाह हजरत बख्तियार
 काकी 76
 दरगाह हजरत निजामुद्दीन
 औलिया 39
 निरकारी मिशन 304
 पारसी अग्नि मन्दिर 240
 बहाई कमल मन्दिर 119
 राजघाट गांधी समाधि 140
- श्रीकृष्ण 'इस्कान' मन्दिर 288
 श्री लक्ष्मी नारायण मन्दिर 300
 श्री लाल मन्दिर जी 201
 सावन कृपाल रुहानी
 मिशन 252
 सेन्ट जेम्स चर्च 99
 सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च 83
 स्वामी रामतीर्थ मिशन 218
- पंजाब**
 गुरुद्वारा आनदपुर साहिब 131
 गुरुद्वारा कीरतपुर साहिब 153
 गुरुद्वारा दमदमा साहिब 231
 जलियावाला बाग 19
 श्री अकाल तख्त, अमृतसर 143
 हरमन्दिर साहिब 11
- पश्चिमी बंगाल**
 कलकत्ता के प्रमुख तीर्थ 238
 गंगा सागर 282
 नवद्वीप धाम 224
 निर्मल हृदय (कलकत्ता) 311
 श्री रामकृष्ण मिशन 58
- पान्डिचेरी**
 अरविन्द आश्रम 120
- बिहार**
 गयाजी 152
 गुरुद्वारा पटना साहिब 71
 चर्च महादेवी मा मरियम 235
 दरगाह बिहार शरीफ 113
 पावापुरी 111
 बोधगया 13
 भगवान महावीर जन्मस्थल
 वैशाली 226
 राजगृह 82

- वैशाली 150
 श्री वैद्यनाथधाम 169
 सम्पेद शिखर पारसनाथ 49
- मध्य प्रदेश**
 उज्जैन 163
 ओकारेश्वर 188
 चित्रकूट धाम 95
 बौद्ध स्तूप, साची 116
- महाराष्ट्र**
 अम्बकेश्वर 214
 अवर लेडी ऑफ माउन्ट चर्च,
 मुबई 47
 गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर
 साहिब 88
 दरगाह बाबा हाजी मलग 133
 दरगाह हाजी अली, मुबई 278
 पचवटी नासिक 127
 पदरपुर 106
 परली वैद्यनाथ 202
 रजनीश आश्रम 204
 शिरडी के साईबाबा 177
 सेवाग्राम आश्रम, वर्धा 1
- राजस्थान**
 ऋषभदेव केशरियाजी 275
 दरगाह गरीबनवाज अजमेर
 शरीफ 15
 देलवाडा, आबू 173
 पुष्करजी 198
 प्रजापिता ब्रह्माकुमारी 269
- रणकपुर 148
 श्रीनाथजी नाथद्वारा 159
 श्री महावीर जी 8
- हरियाणा**
 कुरुक्षेत्र 53
 दरगाह हजरत शाह कलदर 232
- हिमाचल प्रदेश**
 गुरुद्वारा पौटा साहिब 191
 ज्वालामुखी मन्दिर 51
 मनीकर्ण, कुल्लू 255
 मन्दिर चिन्तपुरी 250
 ब्रजेश्वरी देवी मन्दिर 99
 श्री चामुण्डा नन्दिकेश्वर धाम 216
 सेन्ट माइकेल चर्च 25
- तिब्बत**
 कैलाश मानसरोवर 243
- नेपाल**
 पशुपतिनाथ 90
 मुक्तिनाथ 273
 लुम्बिनी 136
- पाकिस्तान**
 गुरुद्वारा ननकाना साहिब 175
 दरगाह ख्वाजा फरीदुद्दीन 209
 दरगाह हजरत मिया मीर
 लाहौरी 247
 नागेश्वर मन्दिर 291
- श्रीलंका**
 भगवान बुद्ध के अवशेष 265